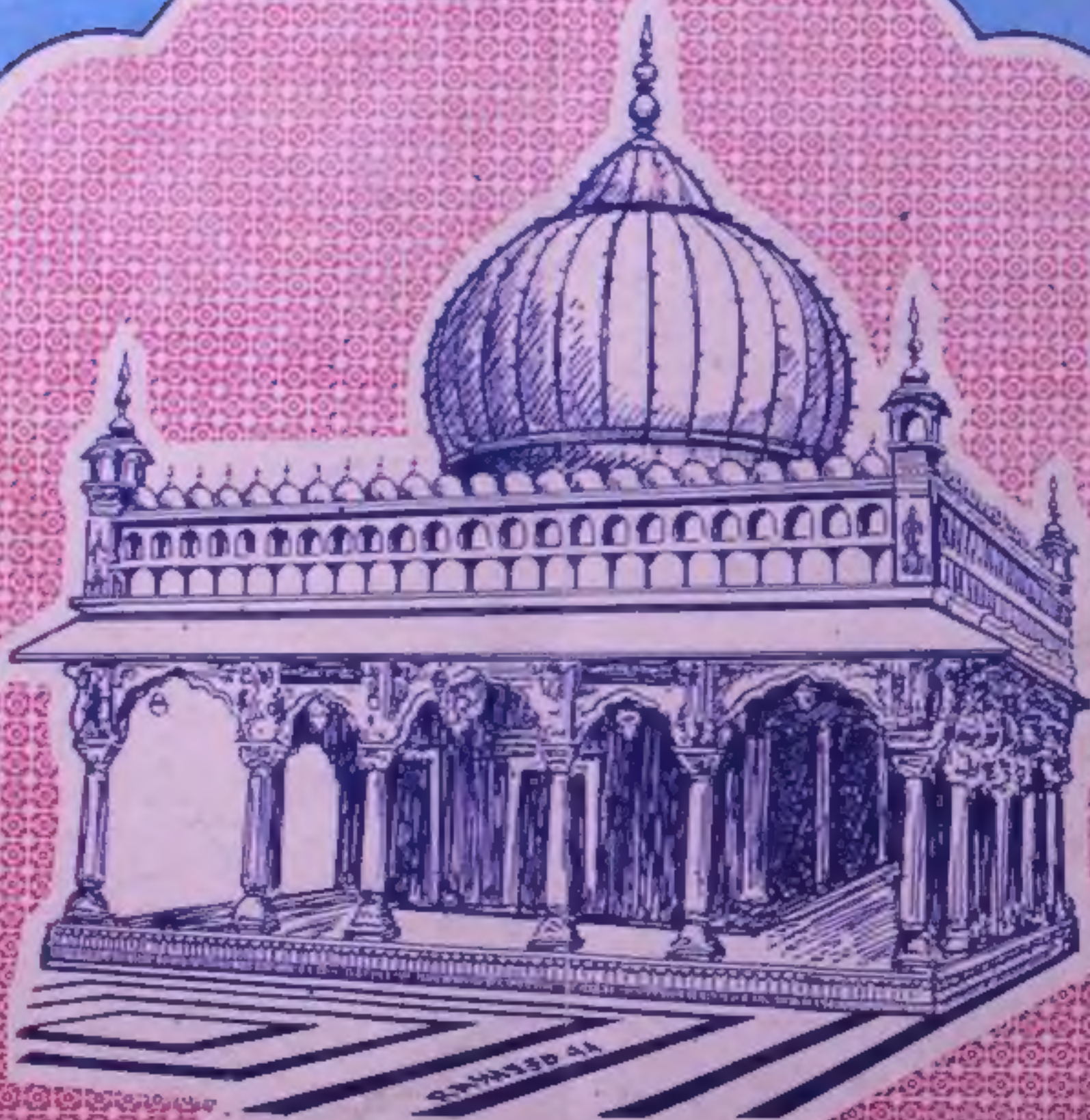

بَارَكَاةُ سُلْطَانِ الْمَشَايِخِ حَفِيزِ خَوَاجِهِ سَيِّدِ نَقَاطِ الدِّينِ أَوَّلِي الْمَرْجُوبِ إِلَهِي كَمَا

مَعَادِي

مَا مَبْنَاهُ

RAMA 1350 41

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بارگاہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی سے

ایمان اور امن کی ندادینے والا
اور ان کے جانشین

امام المشائخ شمس العلماء حضرت خواجہ حسن نظامی کی یادگار

منادی

ماہنامہ

نئی دہلی

مدیر
خواجہ حسن ثانی نظامی
مدیران

خواجہ سید نوید پاشا نظامی
خواجہ سید محمد نظامی

درگاہ

شریف اور منادی کے ہاں سے میں
خط و کتابت کرنے اور قیمت
جمع کرا لے کا پتہ
خواجہ حسن ثانی نظامی
ڈاکخانہ حضرت نظام الدین اولیاء
نئے دہلی ۱۱-۱۳

منادی ۱۹۲۶ء سے جاری ہے یہ ۸۳ ویں جلد (اپریل ۲۰۰۹ء) کا چوتھا شمارہ ہے

فہرست

مصور فطرت خواجہ حسن نظامی (۱۸۷۸-۱۹۵۵)

- اور تذکرہ ۱۸۵۷ء ————— ۲ ————— پروفیسر سید محمد عزیز الدین حسین ہمدانی
- حضرت نظام الدین اولیاء: حیات و خدمات ————— ۹ ————— جناب وسیم احمد سعید
- حضرت خواجہ حسن نظامی: بحیثیت مؤرخ ————— ۱۸ ————— جناب وسیم احمد سعید
- ہر قوم راست را ہے دینے و قبلہ گاہے ————— ۲۳ ————— جناب ڈاکٹر محمد تقی
- انقلاب ۱۸۵۷ء کے متعلق
- خواجہ حسن نظامی کا تحقیقی رویہ ————— ۲۸ ————— جناب اجمل فاروق ندوی

☆☆☆

سالانہ قیمت

ہندوستان میں

پچاس روپے

غیر ممالک سے

دس ڈالر

فی پرچہ

پانچ روپے

مصور فطرت خواجہ حسن نظامی (۱۸۷۸-۱۹۵۵) اور تذکرہ ۱۸۵۷ء

پروفیسر سید محمد عزیز الدین حسین ہمدانی

آپ کی پیدائش ۱۸۵۷ء کی پہلی جنگ آزادی کے بیس سال بعد ہوئی۔ پھر کانگریس کا قیام ۱۸۸۵ء میں وجود میں آیا اور آزادی کی تحریک شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں آزادی ملی، ملک تقسیم ہوا، جس کے نتیجے میں قتل و غارت ہوا۔ صوفیانے ۱۱۹۲ کی ترائن کی جنگ کی تلخیوں کو ختم کر کے تیرہویں صدی عیسوی سے لوگوں میں یکجہتی، میل و محبت پیدا کی تھی سب ختم ہو کر رہ گئی، آزادی سے پہلے بھی آزادی کے بعد بھی آج تک ہندوستان فرقہ وارانہ فسادات کا شکار رہتا ہے۔ ان تمام تجربات نے خواجہ صاحب کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا کر دیا تھا۔ ۱۸۵۷ء میں جب ہندوستانیوں کے مقابلے میں انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تب انھوں نے ہندوستانیوں پر سخت ظلم ڈھائے، لیکن ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کو انگریزوں کی بربریت کا زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد انگریزوں نے کسی مندر کو نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ صرف دہلی میں اکبر آبادی بیگم، زوجہ شاہجہاں بادشاہ کی تعمیر کردہ مسجد جو جامع مسجد کے سامنے تھی، اورنگ آبادی بیگم زوجہ اورنگزیب کی تعمیر کردہ مسجد جو اب جہاں لال قلعہ کے قریب ریلوے لائن ہے وہاں تھی۔ مولوی محمد باقر ایڈیٹر دہلی اردو اخبار کا تعمیر کردہ امام باڑہ جو محلہ بلاتی بیگم میں تھا مسمار کر دیا گیا، جامع مسجد دہلی کو اصفیل بنا دیا اور ۱۸۶۴ء میں اس میں نماز شروع ہوئی۔ انھیں تمام حالات کا اثر تھا کہ سرسید احمد خاں نے ۱۸۵۸ء میں اسباب بغاوت ہند اور ۱۸۵۹ء میں سرکشی ضلع بجنور لکھی۔ خواجہ حسن نظامی کا حساس دل بھی ۱۸۵۷ء کے واقعات سن کے ٹپ گیا ہوگا اور اسی کے نتیجے میں ان کے قلم سے

محاصرہ غدر دہلی کے خطوط، بیگمات کے آنسو، بہادر شاہ کا مقدمہ، دہلی کی جاں کنی وغیرہ نکلیں۔ کیسے حساس لوگ تھے کہ سرسید نے ۱۸۵۷ء کے بعد دو کتابیں لکھیں اور پھر خواجہ حسن نظامی نے لکھیں اور آج جب ملک ۱۸۵۷ء کی ۱۵۰ ویں سالگرہ منارہا ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ۱۸۵۷ء کی یاد نہ مناتے ہوئے بانی ہی کی کتابوں کو بنیاد بناتے ہوئے ایک نیشنل سیمینار کر دیا ہوتا۔ میں خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انھوں نے اس سیمینار کے موقع پر ۱۸۵۷ء سے متعلق خواجہ حسن نظامی کی تحریروں سے متعلق ایک مقالہ لکھنے کے لیے کہا اور اسی کے نتیجے میں آپ کے سامنے یہ مقالہ پیش کر رہا ہوں۔

۱۸۵۷ء سے متعلق دستاویزات کی تعداد تقریباً ۸۰ ہزار نیشنل آرکائیوز آف انڈیا، نئی دہلی، اتر پردیش آرکائیوز، لکھنؤ والہ آباد، بہار اسٹیٹ آرکائیوز، پٹنہ، مدھیہ پردیش اسٹیٹ آرکائیوز، بھوپال، راجستھان اسٹیٹ آرکائیوز، بیکانیر، مختلف اضلاع کے محافظ خانوں اور دوسری لائبریریوں اور لوگوں کے ذاتی کلکشن میں موجود ہیں۔ یہ دستاویزات فارسی اور اردو زبان میں ہیں۔ لیکن ڈیڑھ سوویں سالگرہ تک پہنچ کر بھی ہم ابھی تک ان کا مطالعہ کرنا تو دور کی بات رہی، نہ تو ان کی لسٹنگ اور نہ ہی کلینڈرنگ کر پائے۔ میں نے ۱۵۰ دستاویزات کا مطالعہ کر کے ایک کتاب Revisited 1857 شائع کی ہے۔ انھیں میں ایک دستاویز درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء سے متعلق شائع کی ہے۔ جو اس کے ساکنین نے لکھ کر بھیجی۔

ماتایان کہ ساکنان ریسمان درگاہ حضرت نظام الدین

اولیاء اہل اسلام و اہل ہندو کثرہ ارادت مند خاں ایم۔ جس روز سے کہ یہ عملہ تھانہ بدر پور عرب سراے میں متعین ہوا ہے اس طرح آسائش اور امن رہا ہے کہ بچہ گو نہ تکلیف کے اعلیٰ ادا متاد کو ہی پہنچتے۔ بلکہ قبل از تھانہ کی تمام شب بیداری اور ہوشیاری بخوف قوم کو جو دروہ زمانہ رہتے تھے اور اب از وقت تقرری تھانہ ہر کوئی ہر سہ بستی یعنی درگاہ حضرت نظام الدین اور عرب سراے اور کثرہ میں بد آرام اپنے اپنے گھر میں سوتے ہیں اور بوجہ مواصفات میں لوٹ مار موقوف ہو گئی ہے کہ تھانہ دار صاحب نے اپنے علاقے کے گوجروں کو بلوا کر چٹکھ لے لیے اور ذمہ داری کرائی اور ہم لوگوں نے ابتدائے تقرری تھانہ سے اب تک کسی طرح کی شکایت عملہ تھانہ کی کسی رعایا کی زبان سے نہیں سنی اور اگر کوئی کری تو یہی کہی اس واسطے یہ چند کلمہ بطریق محضر کے لکھ دیے ہیں کہ سند ہوویں اور عند الحاجة بکار آویں تحریر تاریخ ۳ شوال ۱۲۱ (مطابق ۲۷ مئی ۱۸۵۷ء)۔

العبد: میر خورشید علی ساکن درگاہ۔ العبد: سنگہ رام نمبر دار کثرہ ارادت مند خاں۔

العبد: یکارام ساکن کثرہ ارادت مند خاں۔ العبد: شاہاکر جی زمیندار کثرہ ارادت مند خاں۔

العبد: سید قمر الدین، ساکن درگاہ، مہر۔ العبد: سید شرف الدین، ساکن درگاہ، مہر۔

سید ظہور الحسن، ساکن درگاہ، مہر۔ سید بدیع الدین، ساکن درگاہ، مہر۔

اس درخواست سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۱ مئی ۱۸۵۷ء کے بعد دہلی کے حالات خراب ہوئے اور لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی، اور ساکنان درگاہ نظام الدین اولیاء، کثرہ ارادت مند خاں اور عرب سراے پریشان ہو گئے اور حکومت نے تھانہ عرب سراے میں قائم کیا، جس کی وجہ سے لوگ امن سے رہے، لیکن آج

بستی نظام الدین اور عرب سراے کا نام تو سننے میں آتا ہے لیکن کثرہ ارادت مند خاں کا نام اب سننے میں نہیں آتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بستیوں کے ناموں کا احیاء کیا جائے تاکہ تاریخ سے رشتہ قائم رہے اور تاریخ کا طالب علم اور دوسرے حضرات ان جگہوں کی تاریخ سے واقفیت حاصل کر سکیں۔

خواجه حسن نظامی نے غدر پر کافی لکھا جو خود ایک ریسرچ کا موضوع ہو سکتا ہے۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کو ہندوستان کی جدید تاریخ کا دور مانا جاتا ہے اور اس دور پر کام کر رہے مؤرخین اور ریسرچ اسکالرس فارسی اور اردو زبان سے واقف نہیں۔ بہت کم تعداد ایسی ہے جو اردو زبان سے واقف ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء سے متعلق ان دستاویزات اور کتابوں کا کہ جو فارسی اور اردو زبان میں ہیں خاطر خواہ مطالعہ نہیں کیا گیا۔ نتیجہ کے طور پر ان کی تحقیق انگریزی زبان میں ماخذوں تک محدود ہے۔ اور ہم آج تک چاہے وہ اسکول کالجوں اور یونیورسٹی کے طلباء ہوں، ۱۸۵۷ء پر جو کچھ انگریزی زبان میں ہے، اسی کی بنیاد پر پڑھا رہے ہیں۔ اور اس بات کو ۱۵۰ سال کا عرصہ گزر گیا اور جتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے اتنی ہی تیزی سے ان مؤرخین کی تعداد کم تر ہوتی جا رہی ہے جو فارسی اور اردو زبان سے واقف ہیں۔ خواجه حسن نظامی کے ان مجموعوں میں دو مجموعوں کی بڑی اہمیت ہے، محاصرہ غدر دہلی کے خطوط اور انگریزوں کی پہتا۔

آپ لکھتے ہیں کہ "اس کتاب کو انگریزوں کے لکھے ہوئے حالات سے ترجمہ کرایا گیا ہے یعنی جتنے قفسے اس کتاب میں ہیں، وہ سب انگریزی زبان میں تھے اور بعض حصے خان بہادر شمس العلماء فشی ذکاء اللہ صاحب مرحوم کی اردو "تاریخ ہند" سے میں نے چھانٹے ہیں اور بعض حصے ذاتی تحقیقات سے گہر بہ گہر پھر کر اور ایک ایک آدمی سے پوچھ کر خود میں نے قلم بند کیے ہیں۔ خواجه حسن نظامی کا حجرہ اور مکان عہد وسطی کے مشہور مؤرخ غیاث

الدین برنی، صاحب تاریخ فیروز شاہی کی قبر سے نزدیک ہے۔ برنی نے بھی غیاث الدین بلبن کے عہد کے واقعات لوگوں سے دریافت کر کے لکھے۔ برنی ہندوستان میں تاریخ میں صحت مند روایات کا بانی ہے۔ سرسید نے اردو میں صحت مند تاریخ نگاری کی روایت قائم کی۔ خواجہ حسن نظامی کے اس جملہ ”بعض حصے ذاتی تحقیقات سے گھر بگھر پھر کر اور ایک ایک آدمی سے پوچھ کر خود میں نے قلم بند کیے ہیں۔“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے ان کتابوں کے لکھنے میں بڑی محنت کی، آج جس کو ہم Oral History کہتے ہیں، برنی نے چودھویں صدی عیسوی اور خواجہ حسن نظامی نے ۱۹ویں صدی عیسوی میں اپنی تحقیقی کاوشوں میں استعمال کیا ہے۔ اور یہ ان کے مورخ ہونے کی دلیل ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ خواجہ حسن نظامی کے کتنے وسائل تھے۔ خواجہ حسن ثانی ہی بتا سکتے ہیں کہ انھوں نے ان خطوط اور دستاویزات کا انگریزی سے اردو ترجمہ کس طرح کرایا اس لیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نیشنل آرکائیوز آف انڈیا، نئی دہلی، اتر پردیش اسٹیٹ آرکائیوز، لکھنؤ اور الہ آباد کہ جہاں ۱۸۵۷ء سے متعلق دستاویزات کا نہایت اہم ذخیرہ موجود ہے، آج تک ۱۵۰ سال گزرنے کے بعد بھی اس کا کلینڈر تیار نہ کر پائے۔ ترجمہ کرنا تو بڑی بات ہے۔ اور نہ ہی ۱۹۷۳ء سے قائم انڈین کاؤنسل آف ہسٹوریکل ریسرچ بھی اس میدان میں کوئی کارنامہ انجام دے پائی۔ اور خواجہ حسن نظامی نے تنہا ایک اہم کام انجام دے دیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ”میں نے اس تاریخی کتاب کے پہلے حصے ”ہنگامہ کے آنسو“ نامی کتاب میں ہندوستانی عورتوں اور مردوں کی مصیبت کے حالات بہت تفصیل سے لکھے ہیں اور پڑھنے والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ۱۸۵۷ء میں باغیوں نے بھی بہت ظلم کیے تھے مگر انگریزوں نے بھی کچھ کم ظلم نہیں کیے تھے، انسان کا وحشیانہ پن دونوں میں یکساں نظر آتا ہے۔ البتہ یہ بات

بھی ان قصوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہر انگریز عورت مرد کو ہر مقام پر رحم دل ہندوستانی بہت زیادہ میسر آتے رہے، خاص کر مسلمان فقیر اور ہندو سادھو ہر جگہ رحم دل ثابت ہوئے۔ لیکن جب انگریزوں کو غلبہ حاصل ہوا تو ان کی قوم میں ایسے بہت کم آدمی تھے جنھوں نے بے گناہوں پر ترس کھایا ہو۔“ خواجہ حسن نظامی اس ظلم کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو ہندوستانی سپاہیوں نے عیسائی عورتوں اور بچوں پر کیے۔ یہی بات مولوی محمد باقر ایڈیٹر دہلی اردو اخبار نے بھی کہی ہے۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ۱۲ ستمبر ۱۸۵۷ء کے بعد دہلی اور اس کے اطراف پر جو مظالم انگریزوں نے کیے ان کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی، خواجہ صاحب لکھتے ہیں ”میں نے ”ہنگامہ کے آنسو“ کے بعد ہی یہ کتاب اس لیے لکھنے ضروری سمجھی تھی کہ ہندوستانیوں کے ظلم و ستم بھی سب کے علم میں آجائیں اور ہندوستانیوں پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ وہ اپنی ہی قوم کی مظلومیت پیش کرتے ہیں لہذا میں بحیثیت ایک ہندوستانی ہونے کے اور بلحاظ ایک مسلمان ہونے کے فخر کر سکتا ہوں کہ میں نے انقلاب دہلی ۱۸۵۷ء کی تاریخ لکھنے میں انصاف اور نیک نیتی سے کام لیا ہے۔ یہ ان کے منصف مزاج مورخ ہونے کی دلیل ہے۔ ہندوستان میں فارسی تاریخ نگاری کی بنیاد انھیں اصولوں پر پڑی تھی اور ضیاء الدین برنی صاحب تاریخ فیروز شاہی جو چودھویں صدی عیسوی کے مورخ ہیں، انھوں نے ایک اچھے مورخ کی یہی پہچان بتائی ہے کہ وہ حقائق کے بیان کرنے میں انصاف سے کام لے۔ برنی کی قبر بھی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء ہی کے احاطہ میں ہے۔

آپ لکھتے ہیں ”در اصل انگریز مردوں اور عورتوں نے اپنی مصیبتوں کا جو حال لکھا ہے وہ انگلستان میں رہنے والوں اور

یورپ کے رہنے والوں کو اس جاں فشانی سے آگاہ کرنے کی غرض سے لکھا ہے جو ان کو ہندوستان حاصل کرنے کے لیے پیش آئی۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی ہر قوم جب کسی دوسری قوم پر غلبہ حاصل کرتی ہے تو ایسی ہی سفاک اور بے رحم بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کی اتہدائی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی امیہ کے بادشاہ امیر معاویہ کے بیٹے یزید نے رسول اللہ کی اولاد پر اس سے زیادہ بے رحمانہ ظلم کیے تھے، حالانکہ دونوں ایک خاندان اور ایک مذہب اور ایک ملک کے تھے۔ خواجہ حسن نظامی کا انداز ضیاء الدین برنی سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسی طرح کا تجزیہ بھی برنی نے چودھویں صدی عیسوی میں پیش کیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی فارسی تاریخ نگاری کے فن سے کافی متاثر نظر آتے ہیں۔

آپ لکھتے ہیں ”میں تسلیم کرتا ہوں کہ خود غرض ہندوستانی مخبروں نے اپنے ملک کے بہت سے بے گناہ لوگوں پر جھوٹی مخبری کر کے انگریزوں سے ظلم کرائے لیکن انگریز حکومت انصاف پسند اور مہذب حکومت تھی، اس کا فرض تھا کہ بعد میں جب راجہ بلیھ گڑھ کے ان احسانات کو اس کا علم ہوا تھا تو وہ راجہ بلب گڑھ کی حکومت دے دیتی اور بلب گڑھ کو ضبط کر کے گڑھ گانہ کے ضلع میں شریک نہ کیا جاتا۔“ میں نے ”بہادر شاہ کے مقدمہ“ میں جو اس تاریخ کا چوتھا حصہ ہے راجہ بلیھ گرد اور نواب جمہور کے مقدمات کا حال بھی لکھا ہے جن کی روداد سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان دونوں کے جرائم ایسی سخت سزا کے مستحق تھے ”خواجہ حسن نظامی اپنے اس تجزیہ میں حق بجانب نظر آتے ہیں کہ ۱۸۵۷ء سے متعلق جو دستاویزات نیشنل آرکائیوز آف انڈیا، نئی دہلی میں محفوظ ہیں کہ دہلی میں یہ بات لوگوں کو معلوم تھی کہ راجہ ناہر سنگھ، راجہ بلیھ گڑھ نے کچھ انگریزوں کو پناہ دی تھی لیکن جب اس بات کا علم راجہ ناہر سنگھ کو ہوا تو انھوں نے اس کی صفائی میں خطوط بہادر شاہ کو لکھے۔ میوٹی پیپرس کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ ان کی روشنی میں

انگریزوں نے یہ فیصلے کیے۔ لیکن آزادی کے بعد رجحان بدلا اور جن لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی ان کی یاد بنائی جاتی ہے۔ راجہ ناہر سنگھ کو بھی ۹ جنوری ۱۸۵۸ء میں چاندنی چوک میں کوتوالی کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ سورج مل انسٹی ٹیوٹ، دہلی ۹ جنوری ۲۰۰۸ کو ان کی قربانی کی یاد منانے جا رہا ہے۔ نواب عبدالرحمن خان بہادر شاہ کے ساتھ تھے لیکن کوئی مدد نہیں کی ایسے دستاویزات میوٹی پیپرس میں موجود ہیں۔ پہلے میٹکاف کو پناہ دی پھر لوگوں کے دباؤ میں میٹکاف کو جمہور سے نکال دیا۔ یہ میٹکاف زندہ رہا۔ اور نواب عبدالرحمن خان، نواب جمہور کو بھی چاندنی چوک کی اسی کوتوالی میں پھانسی دے دی۔ انگریزوں نے ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جو پوری طرح ان کے ساتھ نہ تھے اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ نہ صرف ان دونوں کو پھانسی دی بلکہ بلیھ گڑھ اور جمہور کے قلعوں کو بھی مسمار کر دیا۔ بیگم حضرت محل انگریزوں کو سمجھ پائی تھیں۔ انھوں نے کہا تھا کہ انگریزوں کی تو یہ عادت ہے کہ وہ کسی کا جرم معاف نہیں کرتے۔ راجہ ناہر سنگھ، راجہ بلیھ گڑھ کی یاد تو سورج مل انسٹی ٹیوٹ ہر سال مناتا ہے لیکن نواب عبدالرحمن خان، نواب جمہور کی کوئی یاد نہیں منائی جاتی۔ لیکن کچھ سال قبل چاندنی چوک کی اس کوتوالی کو جو ۱۸۵۷ء کی اہم یادگاروں میں سے تھی، جہاں ہندوستانیوں کی کثیر تعداد کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، دہلی گورنمنٹ نے گردوارہ سیس گنج کو دے دیا اور آج جب ملک ۱۸۵۷ء کی ۱۵۰ ویں سالگرہ منا رہا ہے تو وہ کوتوالی دہلی کے نقشے پر موجود نہیں ہے۔

مورخین بھی اپنے رجحانات رکھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی ذکاء اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ”خان بہادر شمس العلماء مولوی ذکاء اللہ صاحب انگریزی سرکار کے ثابت قدم وفادار تھے انھوں نے بھی اپنی ”تاریخ ہند“ میں جو حالات انقلاب ۱۸۵۷ء کے لکھے ہیں ان کو میں نے ”دہلی کی جاکنی“ کتاب میں درج کیا

ہے۔ عہد وسطیٰ میں تو ہندوستان کی تاریخ پر کافی کام ہوا اور فارسی تاریخ نگاری کی ایک صحت مند روایت مسلمانوں نے ہندوستان میں ڈالی۔ لیکن اٹھارویں صدی میں تاریخ ہند، مدارس اور پانچہ شالوں کے نصاب میں شامل نہیں تھی لہذا تاریخ ہندوستان پر کوئی کتاب اس دور میں نہیں لکھی گئی۔ تاریخ ہندوستان کے مطالعہ کا باقاعدہ کام انگریزوں نے شروع کیا۔ ایلٹ اور ڈاؤسن نے History of India as told by its own historians لکھی۔ اس کے بعد تاریخ کے فارسی ماخذ کو مرتب کر کے شائع کیا پھر ان کے تراجم بلوک مین اور ہیورج نے باہر نامہ، اکبر نامہ اور آئین اکبری کے کیے۔ اس کے بعد ایلفنسٹن اور ولیم نے ہندوستان کی تاریخ لکھی۔ اس کے جواب میں شبلی نعمانی، ذکاء اللہ وغیرہ نے تاریخ ہند سے متعلق لکھنا شروع کیا۔ لیکن اردو زبان تاریخ کی صحت مند روایت کو نہ اپنا سکی نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو ذکاء اللہ کی تاریخ ہند اس وقت کے نصاب کا حصہ بن سکی اور نہ ہی آج کسی نصاب کا حصہ بن سکی۔ جبکہ سرسید کی آثار الصنادید آج بھی نصاب کا حصہ ہے۔ ضیاء الدین برنی نے یہ بات چودھویں صدی عیسوی میں کہہ دی تھی کہ جو کتاب تاریخ کے معیار پر پوری نہیں اترتی اس کو لوگ نہیں خریدتے اور جب اس کے نسخے دکان پر پڑے پڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کتابوں کے کاغذ دھو کر اس پر دوسری کتاب لکھ دی جاتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تاریخ کی کتابیں ۸۰ فی صد ڈسکاؤنٹ پر فروخت ہوتی ہیں۔ اگر ذکاء اللہ نے اپنی تاریخ میں انگریزوں کے ساتھ وفاداری نبائی تو ظاہر ہے کہ ان کی تاریخ، تاریخ کے اس معیار پر نہ اتر سکی۔ نتیجتاً اس کے پڑھنے والے بھی نظر نہیں آتے۔

خوبہ حسن نظامی "بہادر شاہ کا مقدمہ" میں لکھتے ہیں "اس

کتاب میں جس قدر شہادتیں بہادر شاہ بادشاہ کے خلاف جمع کی گئی ہیں اور جن پر سرکاری وکیل نے ایک طویل تقریر ججوں کے

سامنے کی تھی، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بہادر شاہ اور اسلام و مسلمان اس غدر اور فتنہ و فساد کے بانی مبنی تھے۔ عجیب سانحہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کے واقعات پر جب عدالت میں بحث ہوئی تو عدالت نے یہ طے کیا کہ انگریزوں کے خلاف اس تحریر کے ذمہ دار بہادر شاہ، اسلام اور مسلمان تھے، لیکن ہم نے جو کام ۱۸۵۷ء پر کیا، جن میں پروفیسر پن چندرا وغیرہ بھی شامل ہیں، انہیں کی تصنیف کردہ کتاب NCERT کے نصاب میں شامل تھی اور تمام اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں ایک بات ۱۸۵۷ء پر بھی ہے۔ اس میں بہادر شاہ تو ہیں لیکن اسلام اور مسلمان موجود نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب مورخین ہی نے نہیں لکھا تو سرکار کی توجہ کیسے ہوتی۔ ہماری سرکار نے ایک روڈ کا نام بہادر شاہ مارگ رکھ دیا۔ ان کے علاوہ ۱۸۵۷ء کے کسی مسلم مجاہد کا نام موجود نہیں، حد یہ ہے کہ جو سرکار نے اس سال ایک لسٹ ۱۸۵۷ء کے مجاہدین کی تیار کی اس میں بھی مسلم مجاہدین کی تعداد بہت کم ہے۔ دہلی کا پہلا اردو اخبار، ۱۸۳۶ء سے دہلی اردو اخبار کے نام سے مولوی محمد باقر نے شروع کیا۔ دہلی اردو اخبار نے ۱۱ مئی ۱۸۵۷ء سے ۱۳ ستمبر ۱۸۵۷ء تک انگریزوں کے خلاف جہاد بالقلم کیا۔ جس کے نتیجے میں مولوی محمد باقر کو ۱۳ ستمبر ۱۸۵۷ء کو گرفتار کیا گیا اور انہیں دہلی گیٹ کے قریب ایک جیل میں ۱۵ ستمبر ۱۸۵۷ء کو پھانسی دے دی گئی۔ لیکن جب آزاد ہندوستان میں دہلی گورنمنٹ نے مولانا آزاد میڈیکل کالج تعمیر کیا تو اس جیل کو جہاں بہت سے مجاہدین آزادی کو ۱۸۵۷ء میں سولی پر چڑھا دیا گیا تھا مسمار کر دیا، بہت خوب، نام مولانا آزاد کا اور مسمار کی جا رہی ہے وہ عمارت جہاں پہلی جنگ آزادی کے مجاہدین کا خون بہا۔

خوبہ حسن نظامی آگے لکھتے ہیں: "میں یہ دیکھا چاہے اسلام کو یا

مسلمانوں کو یا بہادر شاہ کو اعتراضات سے بچانے کے واسطے نہیں

لکھتا، خوبہ صاحب نے بہت ہی بہتر کیا کہ ایسا نہ کیا۔ ان کا یہ

جملہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جب وہ اس کتاب کو لکھ رہے تھے اس وقت تک ۱۸۵۷ کا سہرا اسلام، مسلمانوں اور بہادر شاہ کے سر تھا۔ اور اس کے بانی مہانی یہی تینوں تھے، اگر خواجہ صاحب اپنی تحریر میں ان کو بچانے کی کوشش کرتے تو آنے والے مورخین کو یہ جواز مل جاتا۔ ۱۸۵۷ عہد جدید کے مورخین کا میدان ہے اور اس پر زیادہ تر کام دہلی یونیورسٹی، کلکتہ یونیورسٹی اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے مورخین نے کیا ہے جن میں خاص طور پر پروفیسر پن چندر اور پروفیسر سمیت سرکار وغیرہ ہیں۔

۱۸۵۷ سے متعلق ماخذ فارسی، اردو اور انگریزی زبان میں ہیں۔ فارسی اور اردو میں ۱۸۵۷ سے متعلق مخطوطات ہیں اور تقریباً ۸۰ ہزار دستاویزات ہندوستان کے مختلف آرکائیوز میں موجود ہیں۔ عہد جدید کا کوئی مورخ فارسی اور اردو سے واقف نہیں کہ جنہوں نے ۱۸۵۷ پر کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ کام انگریزی زبان میں موجود ماخذ پر کیا ہے۔ ۱۵۰ سال گزرنے کے بعد بھی ہم فارسی اور اردو دستاویزات کا مطالعہ کر سکے نتیجتاً ان کی کتابوں میں ۱۸۵۷ میں اسلام اور مسلمانوں کا جو رول رہا وہ غائب۔ اور ظاہر ہے کہ آزاد ہندوستان کے وزراء بھی ۱۸۵۷ سے متعلق انگریزی کتب کا ہی مطالعہ کرتے ہیں۔ ۱۳ ستمبر ۱۸۵۷ کے بعد انگریزوں کی اسلام دشمنی کی مثال یہ ملتی ہے کہ موری گیٹ کے نزدیک بیگم اورنگ آبادی کی مسجد کو مسمار کیا۔ جامع مسجد شاہ جہاں آباد کے سامنے بیگم اکبر آبادی کی مسجد کو مسمار کیا۔ جامع مسجد کو اصفیل بنادیا گیا اور ۱۸۵۷ سے ۱۸۶۲ تک اس میں نماز نہ ہو سکی۔ نجیب آباد کی جامع مسجد کے صحن کو نیلام کر دیا۔ آج بھی وہاں مکانات ہیں اور گندی نالیاں مسجد کے صحن میں بہہ رہی ہیں۔ مدرسہ رحیمیہ کو زمین سے ملا دیا گیا، دہلی یا کسی اور شہر میں کسی مندر کو مسمار نہیں کیا۔ اگر مسلمان انگریزوں سے لڑے تو انہیں سزا دیتے لیکن مسجد تو پتھر سے تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد تو نہیں لڑنے گئی تھی تو آخر

مسجد کو کس گناہ کی سزا دی گئی، یہ ثابت کرتا ہے کہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اس مخالفت میں اسلام بھی مورد الزام ہے لہذا اسلامی عبادت گاہوں کو مسمار کرنا ضروری ہو گیا اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے تو ان کو بے قصور ثابت کرنے سے گریز کیا، لیکن ۱۸۵۷ کے ۱۵۰ سال گزرنے کے بعد ہماری سرکار نے ۱۸۵۷ کے الزامات سے اسلام اور مسلمانوں کو بری کر دیا۔

۱۸۵۷ کا سانحہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اس وقت ہی اس کو سمجھ پائیں گے کہ جب اس سے متعلق تمام ماخذوں کا مطالعہ کر لیں، ماوزی تنگ سے ۱۹۳۰ میں ایک فرنج جرنلسٹ نے سوال کیا کہ آپ کی ۱۷۸۹ کے فرانس کے انقلاب کے بارے میں کیا رائے ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس پر ابھی کچھ کہنا بہت جلد بازی ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سرسید جو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے انہوں نے دو کتابیں اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور ۱۸۵۸ اور ۱۸۵۹ میں لکھ کر شائع کر دیں اور انہوں نے اس پر پوری بحث کی، لیکن سرسید نے بھی اس کو ”غدر“ یا بغاوت ”سرکشی“ کا نام ہی دیا۔ مولانا آزاد نے اس کو عظیم مصیبت کہا، خواجہ حسن نظامی جو ۱۸۵۷ کے بیس سال بعد پیدا ہوئے، وہ بھی اس کو غدر، بغاوت ہی لکھتے ہیں، لیکن کہیں کہیں ”انقلاب دہلی ۱۸۵۷“ بھی لکھتے ہیں، غالب بھی غدر ہی لکھتے ہیں، میرافیس کہتے ہیں۔

یہ انقلاب غضب کا ہے یا علی فریاد

کہ مسجدیں تھیں جہاں، وہاں شراب خانہ ہوا

فارسی اور اردو تحریروں میں ”غدر“، بغاوت، سرکشی اور

انقلاب ملتا ہے۔ ۱۹۰۷ میں ہم نے ۱۸۵۷ کی پچاسویں سالگرہ

منائی ظاہر ہے کہ اس وقت برٹش حکومت تھی، لالہ ہر دیال نے

ایک اخبار ”غدر“ کے نام سے شائع کیا۔ لہذا ۱۹۰۷ تک ”غدر“ کے

۴۴ م سے ہی ۱۸۵۷ء کی شناخت رہی۔ ۱۹۰۸ء میں وی۔ ڈی۔ سادر کر کی کتاب۔ ”ہندوستان کی جنگ آزادی“ شائع ہوئی۔ میرے اپنے مطالعہ کے مطابق پہلی مرتبہ ۱۸۵۷ء کو جنگ آزادی سے نسبت دی گئی۔ لیکن بعد کے مورخین بھی اس کو ”غدر“ اور بغاوت لکھتے رہے۔

خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں ”میں نے آج سے چالیس سال پہلے جب یہ تاریخ لکھنی چاہی تو خوف کی یہ حالت تھی کہ ہر شخص مجھ کو ڈراتا تھا کہ جو قلم کار ایسی تاریخ لکھے گا پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، مگر میں لنگر یزوں کی آزاد خیالی کو جانتا تھا اس لیے میں نے جرأت کر کے یہ تاریخ لکھ دی اور شروع کی چند مشکلات کے سوا کوئی تکلیف مجھے یہ تاریخ لکھنے کی وجہ سے انگریز حکومت نے نہیں دی۔ آپ کی ۱۸۵۷ء کی تصنیفات کے ایڈیشن ۱۹۱۹ء اور ۱۹۳۶ء کے درمیان شائع ہوئے۔ یعنی یہ کتابیں آزادی سے پہلے شائع ہوئی تھیں۔ برٹش راج میں ان کی یہ تحریریں یقیناً ان کے ایک جرأت مندانہ قدم کی دلیل ہیں۔ اور نہ صرف برٹش حکمران بلکہ مغل حکمران بھی اپنی تنقید کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ عبدالقادر بدایونی کی کتاب منتخب التواریخ جب بدایونی کے انتقال کے بعد منظر عام پر آئی تو جہانگیر نے اس کے بیڑوں کو قید کر دیا۔ جعفر زلی نے ایک شعر لکھ دیا جس میں فرخ سیر کی حکومت کا مذاق اڑایا تھا۔ تو جعفر زلی کو قتل کر دیا۔ خواجہ حسن نظامی کی ان تحریروں کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا تھا اور لکھ بھی رہے ہیں ”شروع کی چند مشکلات کے سوا“ بالکل اسی طرح کا واقعہ سرسید کے ساتھ پیش آیا۔ حالی لکھتے ہیں ”اسباب بغاوت ہند کو سرسید نے پارلیامنٹ اور گورنمنٹ آف انڈیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو ان کے دوست مانع آئے اور ماسٹر راجپندر کے چھوٹے بھائی رائے شکر داس جو اس وقت مراد آباد میں منصف اور سرسید کے نہایت دوست تھے انھوں نے کہا کہ ان تمام کتابوں کو جلا دو اور ہرگز اپنی جان کو معرض خطر

میں نہ ڈالو۔ سرسید نے کہا ”میں ان باتوں کو گورنمنٹ پر ظاہر کرنا ملک اور قوم اور خود گورنمنٹ کی خیر خواہی سمجھتا ہوں، پس اگر ایک ایسے کام پر جو سلطنت اور رعایا دونوں کے لیے مفید ہو مجھ کو کچھ گزند بھی پہنچ جائے تو گوارا ہے۔ رائے شکر داس نے جب سرسید کی آمادگی بدرجہ غایت دیکھی اور ان کے سمجھانے کا کچھ اثر نہ ہوا تو وہ آبدیدہ ہو کر خاموش ہو رہے۔ اور ایک کوشش سرسید کے خلاف ہوئی بھی۔ ”مسٹر سسل بیڈن نے جو اس وقت فارن سکریٹری تھے اس کے خلاف بہت بڑی اپہنج دی اور یہ رائے ظاہر کی کہ اس شخص نے نہایت باغیانہ مضمون لکھا ہے اس سے حسب ضابطہ باز پرس ہونی چاہیے اور جواب لینا چاہیے اور اگر کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم دانشوروں نے ۱۸۵۹ء سے ۱۹۳۶ء تک یعنی برٹش راج کے دوران ۱۸۵۷ء پر فارسی اور اردو مخطوطات اور دستاویزات کی روشنی میں خوب لکھا جو آج خود ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے چاہے وہ سرسید کی اسباب بغاوت ہند ہو یا خواجہ حسن نظامی کی تحریریں ہوں۔

۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ملک آزاد ہو گیا۔ اب ہمیں آزادی مل گئی اور جن خطرات سے سرسید اور خواجہ حسن نظامی دوچار ہو سکتے تھے، اس کے باوجود انھوں نے خوب لکھا۔ لیکن آزادی کے بعد اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ۱۸۵۷ء پر کام ہوا لیکن ہندوستانی مورخین نے یہ کام برٹش رکارڈس کی بنیاد پر کیا جبکہ تاریخ نگاری کا یہ تقاضہ ہے کہ جب آپ کوئی تاریخ لکھیں تمام مآخذوں کا مطالعہ کریں لیکن ان مورخین نے ایسا نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی کتابوں سے اسلام اور مسلمانوں کا تذکرہ غائب ہو گیا۔ ہم نے بھی فارسی و اردو دستاویزات کی روشنی میں سرسید اور خواجہ حسن نظامی کی اطباع کرتے ہوئے کام نہیں کیا۔ لہذا ہم ۱۸۵۷ء سے غائب ہو گئے۔ لیکن اب ضرورت اس بات (باقی صفحہ ۱۷ پر)

حضرت نظام الدین اولیاء: حیات اور خدمات

جناب وسیم احمد سعید

فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا

بڑی جناب ہے تیری فیض عام ہے تیرا

حضرت سلطان المشائخ، سلطان جی، سلطان الاولیاء، سلطان السلاطین، محبوب اولیاء، التمش کی تخت جگر رضیہ سلطانہ کے دور حکومت میں ۶۳۶ھ میں صفر کے مہینے میں آخری بدھ کے روز پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا خواجہ علی بخاری، نانا خواجہ احمد سب کا تعلق نہ صرف خانوادہ رسالت سے تھا بلکہ یہ سب اللہ والے لوگ تھے۔ حضرت محبوب الہی کے والد محترم خواجہ احمد مادر زاد دہلی تھے۔ بادشاہ نے آپ کو بدایوں کا قاضی مقرر کیا تھا لیکن آپ جلد ہی اس منصب سے الگ ہو گئے تھے اور آپ کے روز و شب ذکر و فکر اور مشاہدہ حق میں بسر ہوتے۔ آپ کے دادا اور نانا دونوں بھائی تھے۔ مغلوں کی یورش کے زمانے میں بخارا سے لاہور آ گئے تھے۔ بعد ازاں یہ خاندان لاہور سے بدایوں آ گیا۔

پانچ سال کی عمر میں ہی والد محترم کا سایہ شفقت آپ کے سر سے اٹھ گیا اور خواجہ محمد کو کسی میں قیمتی کا داغ اپنے ننھے قلب و جگر پر اٹھانا پڑا۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی زلیخا نے شوہر کی وفات سے قبل خواب دیکھا تھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ بیٹے یا شوہر میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو اور انھوں نے بیٹے کو لے لیا جس کے کچھ عرصے بعد آپ کے والد محترم رحلت فرما گئے اور آپ کی تعلیم و تربیت اور پرورش کا بوجھ آپ کی والدہ محترمہ بی بی زلیخا کے ناتواں کندھوں پر آن پڑا، جو ایک نہایت عابدہ زاہدہ اور فرشتہ خصلت خاتون تھیں اور یہ اس مادر عظیم کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا

اثر تھا کہ خواجہ محمد نظام الدین کا قلبی رجحان اور میلان مذہب کی جانب ہو گیا، آپ کی والدہ محترمہ نے سوت کات کر آپ کی اور آپ کی ہمشیرہ جنت بی بی کی بڑی مشکل سے پرورش کی۔

حضرت محبوب الہی جب ذرا بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ بی بی زلیخا نے آپ کو پڑھنے بٹھایا۔ آپ نے پہلے قرآن پاک تا ظرہ پڑھا اور بعد ازاں دیگر کتب پڑھیں۔ خوش قسمتی سے آپ کو شمس الملک مولانا شمس الدین خوارزمی جیسے استاد کی رہنمائی حاصل ہوئی جن کا بلیمن بادشاہ بھی بہت قدر دان تھا اور انھیں وزیر بنالیا تھا۔ مولانا شمس الدین نے آپ کی ذہانت، لیاقت اور انکساری دیکھتے ہوئے آپ کی تعلیم پر مزید توجہ دی اور اس پر آپ بارہ سال کی عمر میں ظاہری علوم میں کامل ہو کر روحانی مدارج کی طرف مائل ہو گئے۔

آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے ہاتھ سے سوت کات کر آپ کے لیے دستار فضیلت بنوائی اور بدایوں کے علماء اور فضلا کو کھانے پر بلایا گیا جس میں شیخ جلال الدین تبریزی کے مرید اور مشہور صاحب کرامت بزرگ خواجہ علی بھی شریک تھے۔ حضرت خواجہ علی نے دستار کا ایک سرا پکڑا اور فرمایا کہ تم خود ہی باندھو۔ آپ نے سب بزرگوں کے سامنے دستار فضیلت باندھی اور خواجہ علی کی قدم بوسی کی۔ خواجہ علی اور دیگر علماء کرام نے آپ کو خصوصی دعائیں دیں۔

آپ نے قیمتی کا عرصہ جس عمرت اور تنگدستی سے گزارا وہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ماں کا لاڈ لاڈلارا اور خود دار کس خواجہ محمد

کتے وقت ہاتھ سے رستیاں سب پر کوئی شکوہ نہ تھا۔ ہم بھی صاحب "تین" اور اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کے لیے۔ صدمہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن صدمہ خیر سے اس قابل فخر ماں پر جو فاقے کے روز اپنے نکو تے اور قیمتی صدمہ یہ مٹا دینا ہے۔ "تین" ہم اندر مہمان ہیں۔"

حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ محترمہ بی بی زلیخا نے اس دنیوی و ریشمی میں جس طرح پرورش کی وہ آج کی ماں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے تمدنی غربی اور اچاری میں بھی "تزکیہ نس" پر عمل پور توجہ دی اور خود داری عزت اور وقار پر قرب نہیں دے دیا۔ اور اس قابل فخر ماں کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ "تین" چل کر بھی بچہ سلطان المشائخ اور محبوب الہی کہلایا۔ دست کے بچپن کا یہ واقعہ راہنما ہر دیو اور خواجہ حسن نظامی کی زبانی سنتے ہیں۔

"تین" وقت حضرت کے والد محترم خواجہ سید احمد کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر صرف پانچ سال کی تھی۔ گھر میں ایک والدہ، ایک بہن، ایک حضرت، ایک والدہ کی لونڈی چار آدمی کھانے والے تھے۔ حضرت کی والدہ اور بہن اور لونڈی مل کر چرخہ چلاتی تھیں اور سوت کات کر گزارا کرتی تھیں۔

خواجہ سید محمد نے خود حضرت کی زبانی یہ روایت بیان کی کہ ایک ماں جب میں کتب میں پرہیز پانے لگا تو والدہ سے فرمایا "کیونکہ تین ہم خدا کے مہمان ہیں۔" حضرت نے پچھلے خدا کے مہمان کا یہ مطلب ہے؟ والدہ نے فرمایا جس کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی اور اس گھر کے رہنے والوں کو فاقہ ہوتا ہے تو اس ماں وہ سب خدا کے مہمان ہوتے ہیں۔ حضرت نے چونچا "تو یہ یہ گھر خدا کا گھر ہے؟" والدہ نے فرمایا "ہاں خدا کے ہاں سے روح کی نذر میں آتی ہیں مگر وہ دنیا کے

کھانوں کی طرح نہیں مومن۔ وہ نذر باطن میں نور پیدا کرتی ہے اور اس سے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ آج تم جب کتب میں جاؤ اور وہاں امیر اس کے بچے اپنا کھانا کھائے گئیں، جو ان کے نوکر اور غلام گھروں سے لاتے ہیں، اس وقت تم ان سب سے الگ اس طرح بیٹھ جانا کہ تم ان کے کھانے کو دیکھ سکو ورنہ وہ تم کو دیکھ لیں کہ تم کھانا نہیں کھا رہے ہو۔"

حضرت فرماتے تھے "میں نے ایسا ہی کیا مگر بڑائیوں کے کوتوال کاڑ کا کتب میں میرے برابر بیٹھا کرتا تھا اور میری اور اس کی بہت دوستی تھی۔ اس نے مجھے کھانے میں شریک نہ دیکھا تو وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا اس جگہ گیا جہاں میں چھپا ہوا بیٹھا تھا اور اس نے کہا "چھوٹا کھانا کھاؤ، کیا تمہارے گھر سے اب تک کھانا نہیں آیا؟" میں جواب دیا "میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ گھر سے کھانا نہیں آیا۔" کوتوال کاڑ کا یہ بات سن کر چلا گیا۔ میں گھر میں آیا تو والدہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ والدہ نے مجھے گلے لگا لیا اور سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا "بیٹا تم سید ہو اور سید بھوک میں صبر کرتے ہیں اور اپنا کھانا بھوکوں کو کھا دیتے ہیں اور اپنا کپڑا انگلیوں کو بانٹ دیتے ہیں۔"

دوسرے دن صبح کو جب میں کتب جانے لگا تو تیسرا فاقہ تھا کیوں کہ آج بھی گھر میں کوئی چیز کھانے کی موجود نہ تھی۔ والدہ نے پھر چلتے وقت فرمایا "بابا محمد! آج بھی ہم خدا کے مہمان ہیں۔" یہ بات سن کر بھوک کی تکلیف جاتی رہی۔ اس وقت میری عمر چھ برس کی تھی۔ میں کتب میں گیا اور کال کی طرح آج بھی دوسرے بچوں سے کھانے کے وقت الگ جا بیٹھا۔ کوتوال کاڑ کا پھر مجھے بد نے آیا اور اس نے کھانے کے لیے اصرار کیا۔ آج میں کوئی نذر نہیں کر سکا۔ خاموش رہا مگر بھوک کی تکلیف کے سبب میری آنکھوں میں "سوئے"۔ کوتوال کاڑ کا سمجھا کہ میں اپنے گھر سے نکل کر آیا ہوں اس لیے اس نے کہا "آج میری اماں نے

بڑا چپي صلوہ پا کر بھیجی ہے۔ چلو میں تم کو صلوہ لگا رہے ہوں۔
 سے بے اختیار یہ بات نکلی کہ جب میرے بارگاہ تھے تو میری
 ماں بھی بڑا چپا صلوہ دیا کرتی تھیں۔ کو تو اس کے لڑکے نے کہا
 تو جب سے تمہارے باپ مرے ہیں تمہاری ماں نے کبھی صلوہ
 نہیں بنایا؟ یہ سوال سن کر میں نے چہ اپنے آپ کو سنبھالنا اور چہ
 کہ ایسا جواب دوں کہ جھوٹ بھی نہ لگے اور میرے فاقے کا پردہ
 بھی فاش نہ ہو۔ میں نے یہ تم ان سوالوں کو چھوڑا اور کھانا
 کھا۔ میں اس وقت نہیں کھاؤں گا۔ کو توں کا لڑکا نہ مانا اور مجھے
 ر بردستی پہنچ کر لے گیا اور میں نے بھی اس کے اصرار کرنے سے
 اس کے ساتھ روٹی کھائی اور صلوہ بھی کھایا مگر مجھے اس بات کا
 صدمہ تھا کہ میری والدہ و بہن نے کل سے کچھ نہیں کھایا، میں
 نے یہاں کھانا کیوں کھالیا؟ شام کو جب گھر میں آیا تو والدہ سے
 سارا قصہ بیان کیا۔ والدہ نے فرمایا ”کچھ حرج نہیں ہے۔ تم نے
 اگر اپنے دوست کے صرار سے کھانا کھالیا تو کچھ برا کام نہیں کیا۔
 خدا نے حج ہم کو رزق بھیج دیا ہے۔ لونڈی بازار سے سوت بیچ کر
 اپنی ہے اور اب تمہارے پاس اتنا خرچ جمع ہو گیا ہے۔ ہم کل
 تمہارے یہ صلوہ بھی بنائیں گے اور تم اپنے منب میں سے جانا
 اور کو تو اس کے لڑکے کو بھی کھانا۔“ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے
 میں کو توں کے آدمی میرے گھر میں آئے اور کچھ غصہ، کچھ اشک اور
 گھٹی اندر بھجوا دیا اور کہا ”کو تو اس صاحب نے نذر بھیجی ہے۔“ والدہ
 یہ دیکھ کر روتے لگیں اور فرمایا ”یہ سب چیزیں واپس لے جاؤ،
 مجھے ایسی نذر کی ضرورت نہیں ہے۔“ کو توں کے آدمیوں نے ہر
 چند اصرار کیا مگر والدہ نے وہ چیزیں قبول نہ کیں اور واپس
 کر دیں۔ جب کو تو اس کے دوں وہ سامان لے کر واپس چلے گئے تو
 والدہ نے مجھے اور میری بہن سے مخاطب ہو کر فرمایا ”بدیہ لینا
 سنت ہے اور میں نے نذر اور بدیہ کو واپس کر دیا۔ اس کی وجہ یہ
 ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ کو تو اس کے لڑکے نے اپنے باپ سے کہا

ہوگا کہ ہم روزی کی تکلیف میں مبتلا ہیں اس واسطے میں نے
 سیدوں کی غیرت کے خلاف سمجھا کہ میں کو تو اس کی بداد قہوں
 کروں۔ اگر میں چاہتی تو اپنے باپ سے ہاں سے کچھ منگوا لیتی مگر
 جب سے تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے میں نے کبھی اپنے والد
 کے گھر سے کچھ نہیں منگوا دیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سیدوں کی
 طرح صبر و فکر سے زندگی بسر کروں اور اپنی محنت کی روٹی کھاؤں
 اور تم دونوں کو کھلاؤں۔ اگر کو تو اس سے میں یہ چیزیں لے لیتی تو
 کل میرا بچہ کو تو اس کے لڑکے کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا اور
 کو تو اس کا لڑکا یہ کہتا کہ آج محمد جو صلوہ اور کھانا لایا ہے، یہ میرے
 گھر کی خیرات ہے۔ دوسرے دن میں کھانا اور صلوہ کے رکھنے
 میں گیا اور جب کھانے کا وقت آیا تو میں بھی دوسرے بچوں کے
 ساتھ شریک ہوا اور تقاضا کر کے کو تو اس کے لڑکے کو صلوہ کھلایا،
 کو تو اس کے لڑکے نے آہستہ سے میرے کان میں کہا ”تمہاری
 ماں نے ہماری نذر کیوں واپس کر دی؟“ میں نے کہا ”تم نے
 شاید اپنے باپ سے ہماری غریبی کا حال بیان کیا ہو گیا اس واسطے
 والدہ کو غیبت آئی۔“

بچہ عام طور پر ہمیشہ اپنے باپ کو فالو کرتا ہے اور وہی اس کا
 نمونہ بناتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے والد محترم بھی
 چونکہ قاضی رہے تھے اس لیے ننھے نظام الدین کے دل میں بھی
 قاضی بننے کا شوق جاگزیں تھا اور یہ شوق ان کی والدہ محترمہ نے
 اس کے دل میں اجاگر کیا تھا۔ لیکن تقدیر کھڑی سکرار ہی تھی کہ اس
 فاقے اور ریاضت کرنے والی نیک خاتون، تیری مکتوں کا چل
 تجھے بیٹے کے قاضی بننے کی شکل میں نہیں بلکہ سلطان المشائخ کی
 شکل میں ملے گا۔ تم تو بیٹے کو قاضی کی سیٹ پر متمکن دیکھنا چاہتی
 ہو۔ قادر مطلق اسے سلطان الاولیاء کے تخت پر جلوہ افروز اور
 محبوب الہی کا تاج اس کے سر پر رکھیں گے اور درجنوں بادشاہان
 کی چوکت پر سر جھکانا اپنی شان سمجھیں گے۔

اے آتش فراقت دلہا کیاب کردہ

سیلاب اشتیاق جانہا خراب کردہ

(تیری جدائی کی آگ نے بہت دلوں کو کیاب کر رکھا ہے

اور تیرے اشتیاق کے سیراب نے بہت سی جانوں کو خراب کر رکھا تھا۔)

حضرت بابا فرید گنج شکر نے بھی اس گویہ بیٹا کو پسپا کر لیا تھا۔ انھیں بخوبی انداز ہو گیا تھا کہ دلی سے شیخ کی خدمت میں چل کر آنے والے یہ نوجوان بھی کوئی معمولی آدمی نہیں۔ چنانچہ حکم دیا کہ جماعت خانے میں نمبرایا جائے اور سونے کے بے چار پائی کا انتظام بھی کیا جائے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی حضرت نظام الدین اولیاء پر خصوصی شفقت اور نظر تھی اور ای کی بددست انھوں نے تھوڑے عرصہ بعد آپ کو اپنی کی خدمت عطاء کرای۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی خصوصی عنایت اور شفقت سے کئی لوگ رشک حسد میں مبتلا ہو گئے۔ ملا یوسف جو بارہ سال سے حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں حاضر تھے، نے شکوہ کناں ہوتے کہا حضرت میں بھی آپ کی چوکھٹ پر بارہ سال سے پڑا ہوں۔ آپ نے اس پر دیکھی کو اتنی جلدی خدمت عنایت کر دی اور میں اس سے محروم ہوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے پاس بٹھے ایک بچہ کو بلایا کہ میاں جاؤ سامنے اینٹوں کے ڈھیر سے میرے لیے ایک اینٹ لٹھاؤ۔ بچہ خاموشی سے گیا اور آپ کے لیے ایک ٹکڑا اور ثابت اینٹ لٹھا، یا جس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر نے بچے سے کہا کہ ایک اینٹ سو، یا نظام الدین دہلوی کے لیے بھی لے آؤ۔ چنانچہ وہ بچہ ایک اچھی اور ثابت اینٹ لے کر آیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے تیسری مرتبہ بچے سے کہا کہ جاؤ ایک اینٹ ملاؤ سو، یا جس کے لیے بھی لے آؤ۔ وہ بچہ پھر گیا اور جا کر اینٹوں کے ڈھیر کو فوراً دیکھ کر بارہواں سے اٹھوڑ کر ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ کا ٹکڑا لٹھا، یا اور لا کر ملا یوسف کے آگے رکھ دیا۔

آپ کی امداد و مدد سے مدتیں گزریں، مگر بابا فرید گنج شکر نے جہاں مدتیں گزریں، جیسے مدین متوکل کے پاس بھیجا تھا کہ بادشاہ کے پاس کے نہیں تھنسی کا ممدہ دلاؤ۔ آپ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ دعا فرمائیے کہ میں نہیں کا قاضی بن جاؤں۔ حضرت شیخ نے انھیں دعا دی، لیکن وہ فرمایا قاضی نہ بنو، چاہا کہ میرے بھائی فرید الدین گنج شکر کے پاس اجودھن چلے جاؤ۔ یہی تو وہ آگ تھی جو کب سے ان کے دل میں فروزاں تھی۔ وہ تو خود اسی کوچہ میں سر کے بل جاتے درجہ پختہ کرنے کو تیار تھے۔ وہ قبل ازیں شیخ نجیب الدین متوکل سے کٹھن و بیشتر شیخ الدین حضرت بابا فرید گنج شکر کا احوال سنتے اور دل ہی دل میں ان کی محبت کے اسیر ہوتے رہتے۔

فرقت کی اک آگ تھی جوان کے دل میں دیکر رہی تھی۔

وہ ہر نماز کے بعد دس بار خواجہ فرید اور دس بار مولانا فرید کا ورد کرتے۔ ان دنوں اجودھن (پاکپتن) کا سفر کچھ آسان نہ تھا زندگی اور زمانے کے تجربات سے نا آشنا اک معصوم اور بھولا بھالا نوجوان ہزار صعوبتیں اٹھا کر سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے اجودھن پہنچتا ہے جبکہ اس کی عمر کے بڑے دیگر دنیاوی مشاغل اور امور میں مصروف تھے۔

حضرت نظام الدین اولیاء اجودھن پہنچے۔ جوں جوں

حضرت شیخ الامام بابا فرید گنج شکر کا ہستان قریب تر ہوتا تھا ان کے دل کی آوازیں سب تو اس صوفی تھی۔ یہی تو وہ کوچہ تھا جہاں پہنچنا وہ سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے اور یہ کیسے ممکن تھا کہ بابا شیخ اجودھن حضرت بابا فرید گنج شکر کے حوالے سے آگاہ نہ ہوتے۔ درگاہ پر پہنچ کر آپ نے اپنی جہیں نیاز اس چوکھٹ پر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء دیکھتے ہی حضرت بابا فرید گنج شکر کو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ شعر پڑھا۔

حضرت بابا جی نے فرمایا: ”دیکھو ایسا دل یوسفؑ جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے، سے وہی ملتا ہے“ حضرت نظام الدین اولیاءؒ اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکرؒ سے خصوصی فیض لے کر دہلی چلے گئے۔ حضرت بابا فریدؒ نے رخصت کے وقت فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمہیں دوست علم، عقل و دانش اور عشق سے سرفراز فرمایا ہے اور جس کسی میں یہ تین صفات موجود ہوں وہی خدمت مشائخ کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ نیز حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ تم وہ شجر سایہ دار ہو گے جس سے خلق خدا کو راحت ملے گی۔

حضرت نظام الدین اولیاءؒ کو محفل میں حضرت خواجہ سید محمد اور راجہ ہردیو کی حاضری افروز واقعہ خود راجہ ہردیو اور حضرت خواجہ حسن نظامی کی زبانی سنئے۔ دستور کے موافق ہم دونوں نے زمین چوٹی اور مجلس کی ایک طرف بیٹھنا چاہا۔ حضرت نے ہم دونوں کو دیکھ کر تبسم فرمایا، و باتھ سے اشارہ کیا کہ محمد میرے قریب بیٹھ جائیں اور یہ نصیر الدین محمود کے پاس بیٹھ جائیں، ہم دونوں سدا م کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے مرید نصیر الدین محمود کی طرف مٹی طیب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں اور ہم مسلمان صفات کو ذات سے جدا نہیں سمجھتے۔ نصیر الدین محمود نے اپنا شعر سنایا اور عرض کی کہ نظام نے بھی اس بات کو اسی طرح فرمایا ہے ”اور من و من چوں بو بہ گلاب اندر“ حضرت نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ اس غزل کے کچھ اور بھی اشعار سناؤ۔ مولانا نصیر الدین محمود نے چند اشعار سنائے جو مجھے پورے یاد نہیں رہے۔ جو یاد رہے وہ یہ تھے:

بے کارم و با کارم، چوں مدہ حساب اندر
گویا نم و خاموشم، چوں خط کتاب اندر
کہ شادم و مگر غمگین، از حال خودم غافل
می گریم وی خدم، چوں طفل بخواب اندر

در سبب نصیر الدین جز عشق نمی نخب

اس طرف تماشائیں، دریا بہ حساب اندر

یہ کلام سن کر حضرت کی آنکھوں میں آنسو گئے، و خوب

سید محمد کی طرف دیکھی۔ انھوں نے دست بستہ عرض کی آج ہردیو نے ہندو عقائد اور خیالات کا ذکر مجھ سے کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں خدا نے اپنی سب صفات دیوتاؤں اور دیویوں میں تقسیم کر دی ہیں۔

حضرت نے فرمایا: نصیر الدینؒ نے جو کلام سنایا، اس میں بہت اچھی مثالیں ہیں۔ ہم لوگوں کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ اس بات پر غور کریں کہ ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم تو اسی حیرت میں رہتا رہیں کہ دریا بہ حساب کے اندر کیوں

کر رہا گیا اور نصیر الدینؒ کے سینے میں عشق کے سوا اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے اور ہم اس میں ہیں اور وہ ہم میں ہیں جیسے خوتہو کہ گلاب کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے۔ خوشبو گلاب کے پھول سے جدا نہیں ہے مگر جدا ہے۔ حساب کے اندر جو مد کی لیر کھینچی جاتی ہے وہ بیکار بھی ہے اور باکار بھی ہے۔ خط جو کتاب میں لکھا جاتا ہے وہ بولتا بھی ہے اور خاموش بھی ہے۔ ہم اس زندگی کے دکھ سے روتے ہیں اور سکھ سے ہنستے ہیں مگر ہمارا رونا اور ہنسنا بچے کی طرح ہے جو فیند کی حالت میں کبھی روتا ہے و کبھی ہنستا ہے یا روتا ہوتا دکھائی دیتا ہے اور حقیقت میں نہ روتا ہے اور نہ ہنستا ہے۔

ہردیو اصل چیز کی پہچان ہے۔ ہم باہر کی پہچان میں مصروف رہتے ہیں اور خود اپنے اندر کی پہچان کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اختیار روئے بھی ہیں اور بے اختیار روئے بھی ہیں، ہم موجود بھی ہیں اور مہووم و بے وجود بھی ہیں۔ بس ٹھیک کہ نصیر الدینؒ ہم باکار بھی ہیں۔ ہردیو ایک ہی ذات کی یہ سب تجلیاں ہیں۔ یہ سب روشنیاں ہیں یہ سب گہما گہمیاں ہیں۔

جب حضرت نے یہ الفاظ زبان مبارک سے ارشاد فرمائے تمام حاضرین رونے لگے اور شیخ نصیر الدین محمودؒ نے

جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے، سے وہی ملتا ہے“ حضرت نظام الدین اولیاءؒ اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکرؒ سے خصوصی فیض لے کر دہلی چلے گئے۔ حضرت بابا فریدؒ نے رخصت کے وقت فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمہیں دوست علم، عقل و دانش اور عشق سے سرفراز فرمایا ہے اور جس کسی میں یہ تین صفات موجود ہوں وہی خدمت مشائخ کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ نیز حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ تم وہ شجر سایہ دار ہو گے جس سے خلق خدا کو راحت ملے گی۔

حضرت نظام الدین اولیاءؒ کو محفل میں حضرت خواجہ سید محمد اور راجہ ہردیو کی حاضری افروز واقعہ خود راجہ ہردیو اور حضرت خواجہ حسن نظامی کی زبانی سنئے۔ دستور کے موافق ہم دونوں نے زمین چوٹی اور مجلس کی ایک طرف بیٹھنا چاہا۔ حضرت نے ہم دونوں کو دیکھ کر تبسم فرمایا، و باتھ سے اشارہ کیا کہ محمد میرے قریب بیٹھ جائیں اور یہ نصیر الدین محمود کے پاس بیٹھ جائیں، ہم دونوں سدا م کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے مرید نصیر الدین محمود کی طرف مٹی طیب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں اور ہم مسلمان صفات کو ذات سے جدا نہیں سمجھتے۔ نصیر الدین محمود نے اپنا شعر سنایا اور عرض کی کہ نظام نے بھی اس بات کو اسی طرح فرمایا ہے ”اور من و من چوں بو بہ گلاب اندر“ حضرت نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ اس غزل کے کچھ اور بھی اشعار سناؤ۔ مولانا نصیر الدین محمود نے چند اشعار سنائے جو مجھے پورے یاد نہیں رہے۔ جو یاد رہے وہ یہ تھے:

بے کارم و با کارم، چوں مدہ حساب اندر
گویا نم و خاموشم، چوں خط کتاب اندر
کہ شادم و مگر غمگین، از حال خودم غافل
می گریم وی خدم، چوں طفل بخواب اندر

در سبب نصیر الدین جز عشق نمی نخب
اس طرف تماشائیں، دریا بہ حساب اندر
یہ کلام سن کر حضرت کی آنکھوں میں آنسو گئے، و خوب
سید محمد کی طرف دیکھی۔ انھوں نے دست بستہ عرض کی آج ہردیو نے ہندو عقائد اور خیالات کا ذکر مجھ سے کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں خدا نے اپنی سب صفات دیوتاؤں اور دیویوں میں تقسیم کر دی ہیں۔

محمدؐ کے چھوٹے بھائی خولجہ سید موسیٰ میرے قریب بیٹھ گئے اور انھوں نے قرآن مجید بہت اچھی آواز سے پڑھا شروع کیا۔ یہ دونوں بھائی قرآن مجید کے حافظ ہیں اور ان کی آوازیں بہت سرتلی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کا مطلب تو میں نہ سمجھا مگر قوالی کا ایسا اثر میرے اندر تھا کہ ان آیات کے سننے سے میری کیفیت بہت دیر تک قائم رہی۔ پھر میں نے خولجہ سید محمدؐ سے پوچھا جو آیتیں خولجہ موسیٰ نے پڑھیں ان کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے جواب دیا: میرے بھائی نے قرآن مجید کی سورہ یوسف کا ایک حصہ پڑھا ہے جس میں حضرت یوسف اور مصر کی زلیخا کی محبت کا ذکر ہے۔ چونکہ تم کو عشق کے مضمون پر کیفیت ہوتی تھی اس واسطے میرے بھائی نے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھیں جن میں عشق کا بیان تھا تاکہ تمھاری کیفیت دگرگوں نہ ہو جائے۔ قوالی میں اگر کسی کو کسی خاص پر کیف ہو اور قوال اس مضمون کے خلاف کوئی دوسرا مضمون گانے لگے تو صاحبِ حال کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے بلکہ بعض لوگ اس صدمے سے مر جاتے ہیں۔

خولجہ سید موسیٰ نے کہا ”جب تم میرے بھائی اور شیخ نصیر الدین محمودؒ کے ساتھ حضرت کی خانقاہ سے یہاں آنے گئے تو مجھے حضرتؒ نے حکم بھیجا کہ میں تمھارے سامنے سورہ یوسف کی آیات کی تلاوت کروں۔“

حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے ایک اور جن بادشاہوں کا دور دیکھا جن میں سے بہت آپ کے بے حد معتقد تھے جبکہ بعض بغض اور حسد کی آگ میں جل کر خواہی نشانہ عبرت بن گئے۔ حضرت شیخ عالم بابا فرید تنج شکر نے آپ کو یہ دعا دی تھی کہ خدا کرے تمھارے باورچی خانے میں روزانہ ستر من نمک خرق ہو۔ چنانچہ رب الکریم نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے سترخانہ میں ستر من نمک خرق ہوتا اور ستر اونٹ روزانہ پیاز اور لہسن کے چھلکے باورچی خانہ سے باہر پھینکتے۔ مرا، اور متبیت مند آپ کی

حضرت کے قدموں میں سر رکھ دیا اور ان پر ایک وجد کی حالت جاری ہوئی۔ مدت نے میری طرف نظر اٹھائی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان آنسوؤں میں ساری کائنات مجھ کو جھکولے کھاتی دکھائی دے رہی ہے۔ حضرتؒ نے مجھے ہتھ دیا، پیچھے ہٹ کر میں کانپنے لگا اور میں نے حضرتؒ کے آنسوؤں کے درمیان چھو دیں اور میں بے خود ہو کر حضرت کے سامنے قدم پائے کے پائے بڑھا مگر جوں ہی کھڑا ہوا کسی چیز نے میرے اندر ناچنا شروع کر دیا اور میں بجائے اس کے حضرت کے قدموں پر سر رکھتا، بجس میں تاپنے لگا۔ ہر چند چاہتا تھا کہ اسے تپ کو سنبالوں اور اس گستاخی اور بے ادبی کی حرکت سے باز رہوں مگر میرا اختیار اور قابو مجھ پر نہ رہا تھا۔ مجھے آسمان وزمین حرکت، جنبش اور رقص میں نظر آتے تھے، میں بے دوش ہوا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سب کچھ سمجھ رہا تھا مگر میرے اندر یہ سارے باتھ اور میں یوں تاقی رہا تھا کہ اس کی وجہ میں نہیں سمجھتا۔ اس کا سبب مجھے معلوم نہ تھا۔ مجھے رقص میں دیکھ کر میرے حضرت بھی کھڑے ہو گئے اور ساری بجس کے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے۔ خولجہ محمدؐ نے نہایت خوش لگنی سے شیخ نصیر الدین محمودؒ کا مقطع گانا شروع کیا:

در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجد

ایں طرفہ تماشا ہیں، دریا بہ حباب اندر

ہوش آنے کے بعد مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں نے بہت سانسہ پیا ہے۔ ایک عجیب سرد در میرے اندر پایا جاتا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوں۔ شیخ نصیر الدین محمودؒ در خولجہ محمدؐ نے میرے دونوں بازو تھام لیے اور مجھے خولجہ محمدؐ کے گھٹے لگے اور وہاں جا کر میں مجھے چاروں طرف سے اپنی آوازیں سنائی رہیں کہ درود یار گار ہے ہیں: جز عشق نمی گنجد۔

کچھ دیر کے بعد شیخ نصیر الدین محمودؒ چلے گئے اور خولجہ سید

درگاہ کے باہر سونے کی میخوں سے گھوڑے باندھ کر جاتے۔ اسلام میں شریعت ہی ایک ایسا جامع اور مکمل قانون ہے جس کے ذریعہ سے انسان انسانیت کے آخری مدار تک حاصل کریتا ہے۔ شریعت کی تعلیم بھی یہی ہے کہ انسان نہ تو پرہیزگاری میں دنیا سے قطع تعلق کرے اور نہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے۔ اپنی خودی و خدا کے سامنے جھکا دینے کا نام تصوف ہے۔ شریعت اور طریقت دو جداگانہ چیزیں ہیں بلکہ لازم و ملزوم ہیں یعنی شریعت پہلے اور طریقت اس کے بعد۔ شریعت کی وہ ہی شرب وحدت اور محبت ہے جو آتش عشق کی بھٹی میں کشید ہو کر دو آتش اور سہا آتش بن جاتی ہے اور انسان اس مذمت سے بچھو ایسا مخمور ہو جاتا ہے کہ لذت سے بے نیاز ہو کر خالص ذات کی طرف دوڑتا ہے اور اپنی خودی کو خدا کے حضور میں سرنگوں کر کے فنا کر دیتا ہے اور اسی کو عشق الہی یا تصوف کہتے ہیں۔

اولیاء کرام کا سب سے بڑا پیغام مخلوق خدا سے یکساں محبت تھا اور اسی مذہبی رواداری، بھائی چارے اور اخوت کا نتیجہ ہے کہ حضرت معین الدین چشتی، جمیری، حضرت خواجہ بختیار کاکی اور حضرت نظام الدین اویس جیسے برگزیدہ بندگان خدا کا فیض آج صدیوں بعد بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ یہی وہ در ہیں جہاں بڑے بڑے جاہ جلال در کرد فرما۔ شہشوب کی اکڑی گردنیں عاجزی سے جھکتی رہیں اور ان درگاہوں پر آج بھی مسلمانوں سے زیادہ ہندو، کرچن اور غیر مذاہب کے لوگ حاضر می دے کر ذہنی سکون حاصل کرتے اور من کی مرادیں پاتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی کا بڑا مشن بلا تفریق مذہب و ملت بندگان خدا سے یکساں محبت تھا، وہ ان کے زخمی دلوں پر اپنی شفقت اور دلجوئی کا مرہم رکھتے، انہوں نے بادشاہوں اور خواص کی بجائے دکھیرے، بھوک و افلاس اور صعوبتوں کے مارے ہوئے لوگوں میں رہنے کو ہمیشہ ترجیح دی۔

مسلم بادشاہوں نے بے درپے فتوحات اور کامرانیوں حاصل کی تو دولت و ثروت کے ڈھیر لگ گئے اور معشرہ و ذہنی اور اخلاقی انحطاط کا شکار ہونے لگا، خاص طور پر جوان نسل ہودھب اور بے راہروی کو اپنانے لگی۔ ایسے میں حضرت نظام الدین اویس نے اپنے قول و فعل، محبت، راست بازی، صبر و تحمل، غنودہ زری، بھائی چارے، اخوت اور احد میں سے ان کے لیے طور عمل نمونہ پیش کیا جس نے بخشی سونی انسانیت کو راہ حق اور سچائی کا راستہ بتایا۔ آپ نے کبھی کسی کو زبردستی سلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنے قول و فعل سے غیہ مسلموں کو اپنا رویہ بنایا اور ان خود ان کے دل میں اسلام کے لیے محبت، یگانہ اور جوتوہا جد بہا جا کر کیا۔ آپ کے برادر مسلموں کا بھی اثر و حام رہتا اور وہ آپ کے روز و شب کا نہایت انتہاک حیرت اور دلچسپی سے مشاہدہ کرتے۔ اس سلسلہ میں راجنمار ہردیو کی مثال ہمارے سامنے ہے جن کے روزنامے چہل روزہ کا ترجمہ اس عظیم درگاہ کے قابل سیوت حضرت خواجہ حسن نظامی نے نظامی ہنری کے نام سے کیا ہے۔

حضرت نظام الدین اولیاء کو شعر و ادب سے غیر معمولی لگاؤ اور برجستہ شعر گوئی میں ملکہ حاصل تھا، کوئی ایک مصرع پڑھتا آپ پورا شعر پڑھ دیتے۔ آپ نے ایک رباعی بھی ارشاد فرمائی تھی۔ وہ شعر کو حکمت قرار دیتے تھے، لیکن مبالغے اور مذہب کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ ہر انجیل بات جو سنی جاتی ہے اس سے ذوق اور لذت حاصل ہوتی ہے اور جو بات نثر میں ہوتی ہے وہ بات اگر نظم کے قالب میں ڈھال دی جائے تو اس کا لطف دو بال موزا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ شعر نہایت لطیف چیز ہے لیکن اگر اس سے مدح کا کام لیا جائے تو اس کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ بقول حضرت خواجہ نظامی، راجنمار ہردیو کے مطابق حضرت سلطان المشائخ نے ہندی زبان رائج کرنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کی ایک مشترکہ جماعت تیار کی تھی۔

کے لیے کئی کتب درکار ہیں۔

طولی ہند حضرت امیر خسروؒ کے ذکر کے بغیر یہ مضمون ادھورا رہے گا۔ حضرت امیر خسروؒ حضرت نظام الدین اویسا سے روحانی فیض پانے والوں میں شامل تھے اور پیر و مرشد کی تربیت کا اثر تھا کہ برسوں صائم الدہر رہے اور عشق الہی کی ایسی سوزش تھی کہ سینے پر سے کپڑا جل جاتا تھا۔ حضرت شیخ الشیخ کو بھی حضرت امیر خسروؒ سے اس قدر محبت تھی کہ وصیت فرمائی تھی کہ خسرو میرے مزار کے قریب نہ آنے پائیں ورنہ بے تاب ہو کر میرا جسم باہر آجائے گا۔ چنانچہ امیر خسروؒ مزار سے دور ہی بیٹھا کرتے۔ محبوب الہی کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ فرمایا اُر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں یہ وصیت کرتا کہ امیر خسروؒ کو بھی میری قبر میں دفن کیا جائے۔

آگرہ میں تاج محل تعمیر ہوا تو اس کے طول و عرض میں پورا ایک شہر آباد ہو گیا اور دو دہائیوں سے زائد عرصہ تک یہاں جمع ہونے اور بچ جانے والے قیمتی پتھروں سے لوگوں نے گرد و نواح میں محلات بنالے اور اپنے در و دام کو ان قیمتی اور منتقل پتھروں سے سجایا۔ میرے پیارے حضرت نظام الدین اویساؒ بھی دلی کا ایسا روحانی تاج محل ہیں جن کے ارد گرد اور طول و عرض میں حضرت امیر خسروؒ، حضرت نصیر الدین چراغ محمود دہلوی، حضرت حسن بھڑکی، مولانا شمس الدین یحییٰ، مولانا احیاء الدین نیلی، مولانا فخر الدین زراوی، حضرت خواجہ امام، مولانا شہاب الدین امام، قاضی محی الدین کاشانی، مولانا وجیہ الدین یوسف چندیری، مولانا بہان الدین غریب، خواجہ رفیع الدین ہارونی، خواجہ ابو بکر مصلیٰ دار خاص، خواجہ ضیاء الدین برنی، مولانا شمس الدین یحییٰ، خواجہ عزیز الدین صوفی، امیر خورشید محمد کرمانی، شمس سراج عقیف اور خواجہ جہاں احمد ایاز، المعروف راجندر ہردیو کے محلات بقہ نور اور روحانی کشف و کرامات کا منبع ہیں۔ ان مریدین اور خلفاء کرام میں شاعر

جس یوں چاہے آج کل اردو کہتے ہیں، اس کو شروع میں ہندی کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت امیر خسروؒ نے جو حضرت سلطان امش نے نظم سے "خالق باری" لکھی تھی، اس میں جگہ جگہ ہندی کا لفظ لکھا ہے۔ آج کل کوئی کہتا ہے کہ دکن اور گجرات کے پرانے شاعروں نے اردو ایجاد کی تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ شاہ جہاں کے زمانے میں لال قلعہ دہلی سے اردو کی ابتداء ہوئی۔ اردو کی بنیاد میں پنجاب، اراکھ اور اہل دکن اور گجرات نے مل جل کر رکھی تھی کیونکہ حضرت خواجہ سید محمد پنجاب کی پیدائش اور حضرت امیر خسروؒ یوپی کی پیدائش تھے۔ درجہ بدریو اور ان کے بھائی دکن اور گجرات سے تعلق رکھتے تھے اور خود حضرت سلطان امشؒ کے والدین، سور میں اور وہ یوپی کے شہر بدایوں میں پیدا ہوئے تھے۔ ورنہ سب نے مل کر جو کام زبان کی ایجاد کا شروع کیا تھا، وہ دہلی میں کیا تھا اور اس واسطے مل دہلی بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اردو کی بنیاد دہلی میں رکھی گئی تھی۔

چاند رات کو سلام کے لیے آپ کو زبردستی اپنے محل میں بلائے کا نظم دینے والے سلطان قطب الدین خلجی کا سر، اس کا پسندیدہ غلام خسرو خان ہی نکوار سے قلم کر دیتا ہے۔ ہنوز دنی دور است کی بازگشت تو سچ بھی تاریخ کے درپچوں سے بڑی واضح سنائی دیتی ہے۔ کشف و کرامات کے کس کس واقع کا ذکر کیا جائے۔ آپ کی چوری زندگی ہمارے آج کے حکمرانوں اور اللہ والوں، وہنوں کے لیے الگ الگ نمونہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں افراد آپ کے در پر روزانہ حاضری دینے کھانے پینے کے علاوہ من کی مراد پاتے ہیں، اگر آپ کے سیاسی مقصد ہوتے تو آپ کے ایک انی اشارے پر بادشاہوں کے تحت باسانی اسٹ سکتے تھے لیکن ہمارے سلطان امشؒ کو دنیا کی جاہ جہل سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ آپ فطرت سماوی و رقیط کے دنوں میں مخلوق خدا میں خدا اور خدائی تشبیہ فرماتے۔ آپ کی خدمات اور خلیات کے ذکر

(صفحہ ۸ کا بیت)

کی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا جامعہ اسلامیہ ۱۸۵۷ء پر کوئی ایسا پروایکٹ تیار کریں تاکہ فارسی و اردو دستاویزات کی روشنی میں ۱۸۵۷ء کا کام ہو سکے۔ صرف دوسروں پر انحصار کرنے سے کام نہیں چل سکتا کہ ان کی کتابوں میں اسلام، مسلمان اور کلمہ کا ۱۸۵۷ء میں اہم رول ہے، وہ غائب ہے۔ حد تو یہ ہوگئی کہ آج ۲۹ دسمبر ۲۰۰۷ء ہے اور دو دن بعد ۲۰۰۷ء ختم ہو جائے گا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جس کے بانی نے ۱۸۵۷ء پر دو کتابیں تحریر ہیں، کوئی سیمینار بھی ۱۸۵۷ء پر نہ کرا سکی۔

خواجہ حسن نظامی کی ۱۸۵۷ء پر یہ تصنیفات بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور کیونکہ اس قدر ماخذوں سے استفادہ کیا ہے کہ ان کی یہ تحریریں بھی تاخذ ہی کا درجہ رکھتی ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسی سال لاہور سے ان کے تمام مضامین کا ایک ضخیم مجموعہ شائع ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر ایک تحقیقی مقالہ پیش ہو سکتا ہے۔ ۱۸۵۷ء کی ۵۰ ویں سالگرہ پر ۱۸۵۷ء پر لکھی گئی کتابوں کے Reprints تو کافی شائع کیے لیکن نئی تحریروں کی تعداد بہت کم ہے۔ اب ہمیں ان تمام ماخذوں پر کام کرنا چاہیے تاکہ جب آنے والے نسل ۲۰۵۷ء میں ۱۸۵۷ء کی دسویں سالگرہ منائے تو کچھ نئی نوعیت کا کام ۱۸۵۷ء پر موجود ہو، تب ہی ہم ان دو دانشوروں سرسید اور خواجہ حسن نظامی کو خراج عقیدت پیش کر سکیں گے۔

حضرت خواجہ حسن نظامی علیہ الرحمہ والغفران
کی تصنیفات کے سب حالیہ شائع شدہ ایڈیشن
مہیا ہو گئے ہیں۔ ضرورت مند حضرات طلب
فرما سکتے ہیں (حسن ثانی نظامی)

اور مصنف بھی تھے۔ جن میں طوطی ہند حضرت امیر خسرو کی دوسرا تصنیف، شمول فضل الفوائد، خواجہ سید حسن مدنی کی فوائد اغود، مولانا خواجہ سید محمد امجد کی انوار الجالس، مولانا فتح الدین زراوی کی اصول السماع، ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی، خواجہ سید قاسم کی طائف تفسیر، راجنکار ہردیو کی چہل رور، خواجہ سید عزیز الدین کی مجموعہ الفوائد، حضرت خواجہ عزیز الدین صوفی کی تحفۃ الاسرار شامل ہیں اور ان سب کتابوں کا بیشتر حصہ حضرت نجم الدین اولیاء کی حیات و تعلیمات اور خدمات پر مبنی ہے، ہے کوئی اور ایسی درگاہ جسے ان جیسے جاں نثار و پروانے نہ ہوں؟

وصار فرمانے سے قبل پورے چار میں روز آپ بستر عدست پر رہے اور اس دوران آپ نے کچھ بھی نہ کیا، بلکہ کھانے کی بوتل نہ سونگھی، ایک آنسو تھے جو حضرت کی چشم مبارک سے مسلسل جاری تھے۔ بے ہوشی اور غشی کے دوروں کے دوران بھی بار بار یہی دریافت فرماتے رہے کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں؟

وصال کے روز نور کی ایک تحریر آپ کے سینہ مبارک پر خاہر ہوئی، آخری الفاظ آپ نے یہ ادا کیے کہ مجھے پڑ کر تعظیم کے لیے بیٹھاؤ کیونکہ حضرت شیخ العالم بابا فرید گنج شکر تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد یہ آفتاب رشد و ہدایات دہلی سے پردہ کر گیا۔

لیکن آج سات صدیوں بعد بھی دہلی کے اس ماہ تاباں کی روشن کرنیں اس خطے کو منور کر رہی ہیں اور آپ دیکھ میں کہ ان کا فیضان آج بھی بدستور اسی طرح جاری ہے اور انکوں دیوانے کس طرح پروانہ دار اس شمع پر نثار ہوتے ہیں۔

ستارے عشق کی تیری کشش سے ہیں قائم
نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا

☆☆☆

حضرت خواجہ حسن نظامی بحیثیت مؤرخ

جناب و سیم احمد سعید

قصہ معطلی پر بیت جانی والی تباہی کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھے اور مغل شہزادے شہزاد یوں کی جگر خراش اور دلدوز داستانیں ان کی زبان سنیں اور مغلیہ خاندان کے بچے کھچے افراد کو، وقت کی روٹی کے لیے دست باز دروازے کرتے اور در در کی ٹوکریں کھاتے دیکھا۔ یہی نہیں فرنگی راج کی عیاری اور مکاری کا پچشم خود مشاہدہ کیا۔ جس ننھی شہزادی کا یہ خالی قصہ لکھا گیا ہے اس کی ماں پر غدر کے زمانے میں بڑی چٹا پڑی تھی اس لیے وہ سچا اور اصلی قصہ بھی یہاں درج کیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں:

غدر میں میری عمر سات برس کی تھی۔ اماں مجھ کو تین برس کا چھوڑ کر مر گئی تھیں، ابائے پاس رہتی تھی، چودہ برس کا میرا ایک بھائی جمشید شاہ نامی تھا مگر ہاتھ پاؤں کے ٹھکان سے میں برس معلوم ہوتا تھا۔ اباجان تاپینا ہو گئے تھے اور ہمیشہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے۔ ڈیوڑھی پر چار ڈکر در ایک واردند۔ گھر میں تین باندیاں اور ایک مغلانی کام کرتی تھیں۔ حضرت بہادر شاہ ہمارے رشتہ کے دادا ہوتے تھے۔ اور ہمارا سب خرچ شاہی خزانہ سے ملتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک بکری پٹی ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے اس کے بچہ کو ستا شروع کیا۔ بکری نے بڑا کر میرے گھر کی ماردی۔ میں نے غصہ میں دست پناہ گرم کر کے بکری کے بچہ کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں۔ وہ بچہ تڑپ کر مر گیا۔

پچھلان کے بعد غدر پڑا۔ بادشاہ کے ٹکنے کے بعد ابا کے ساتھ شہر سے نکلے۔ پانگی میں سو رہے اور جمشید بھائی گھوڑے پر ساتھ ساتھ تھے۔ دلی دروازے سے نکلتے ہی فوج والوں نے پانگی پکڑ لیا۔ بھائی کو بھی گرفتار کرنا پڑا۔ انھوں نے تلوار چلائی۔ ایک

مسلحہ فوج حضرت خواجہ حسن نظامی اردو ادب کا ایسا رشتہ دار تھی جس کی روشنی ایک صدی بعد بھی اس کے اوراق و سمارت سے۔ ان کی شخصیت کے اتنے ڈالی مینشن اور پہلو ہیں جن میں سے ایک نہ صرف اپنی جگہ ایک مسلمہ حیثیت رکھتا ہے بلکہ ایک دور سے سے مختلف بھی ہے۔ بحیثیت انشاء پرداز، متر نگار، خاکہ نگار، صحافی، کالم نویس، سفر نامہ نگار، روزنامہ نگار، فنانس نگار، پیر طریقت، مترجم و مفسر قرآن اور مترجم انھوں نے ہر شعبہ میں اپنی خداوندی صلاحیتوں کا وہاں منوایا۔

شخصیت ایسی ہمہ گیر سے خواجہ کی مرے

ایک ہے خواب مگر سینکڑوں تعبیریں ہیں

تاریخ نویسی میں متحید نہیں ہو سکتا۔ وراثت نہیں ہوتی اور جذبات سے انبہار سے بھی کام نہیں لیا جاسکتا۔ تاریخ غیر جانبدار رہ کر لکھی جاتی ہے اور اس میں تاثر اور جذبات شامل نہیں ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی نے تاریخ سے خام مواد لے کر سے انسائیچرل میں شائستگی، سب سائنسی، پر حساس، بے تکلف اور بے تکان اسلوب، کمال ہنرمندی سے پیش کیا کہ یہ کردار چشم زدن میں صدیوں کا سفر طے کر کے ہمارے سامنے مجسم ہوا۔ جوتے ہیں، یہ ہنر انھیں یہی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ یومہ جب تک ہمارے سر پہ ہے۔ نہیں تو نگے میں سو نہیں کرتا۔ ورنہ دل کے سب زخم لوند ہیں تو حرف میں روٹنی نہیں، ترقی۔

دل دکھا ہے تو کھلی میرے وجدان کی آنکھ

اک شگوفہ تھا کہ شبنم کے جگانے سے کھلا

انھوں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو ۱۸۵۷ء میں دہلی،

موش نہ آیا۔ صبح کو کچھ کھلی تو پھر سپاہی میرے زخموں کو صاف کر کے دوا لگا رہا تھا۔

تھوڑے دن کے بعد سپاہی کی بیوی مرگئی اور اس نے نئی شادی کی جو مجھ پر بہت مہربان تھی۔ اسی کے گھر میں میں دس دن ہوئی اور اسی نے میری شادی ایک غریب آدمی سے کر دی۔ دو برس تک میرا خاندان زندہ رہا۔ اس کے بعد مر گیا۔ بیوہ بواکروں چلی گئی۔ کیونکہ وہ سپاہی بھی مر گیا تھا۔ دس دن بیوہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ دہلی میں آکر میں نے بھی اپنی قوم میں دوسری شادی کر لی، جس سے فقط ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس خاندان کی پانچ روپے، ہوا رانگریزی سرکار سے پنشن تھی مگر تنخواہ قدرے کم تھی چلی گئی اور اب ہم نہایت مسرت اور تنگدستی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔

یہ محض غم و اندوہ کی کہانیاں ہی نہیں بلکہ شہ اور شیر کی حدود کا تعین کرتی اور شرف انسانی کی بھی اقدار کا درس بھی دیتی ہیں۔ یوں دو ایک مصلح قوم بن کر سامنے آتے ہیں جبکہ تہہ بہہ درجہ و نشہ کا مقدمہ ہی اپنی تاریکی، غمی اور ادبی حیثیت کے لیے کافی ہے۔

خواجہ حسن نظامی نے تاریخ کو افسانوی انداز میں لکھا اور اس سلسلہ میں کوئی حوالہ نہیں دیا، جبکہ تاریخ نویس کو بالکل غیر جانبدار رہ کر تاریخ رقم کرنی چاہیے۔ کسی ایک فریق کی طرف اس کا جھکاؤ اس کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان نکا دے گا۔ ہم اس سلسلہ میں ”بخاری شریف“ کی مثال دے سکتے ہیں کہ ماہ بخاری صاحب نے ایک ایک حدیث کی تصدیق کے لیے کس قدر صعوبتیں اٹھائیں اور تمام حوالے جات جمع کیے۔ جب ہم ان کے ہم سفر ہوں مولانا شبلی نعمانی، مولانا حن، کبر الہ آبادی، شیخ عبدالحق، مولانا اشرف تھانوی، مولانا محمد الہی، مولانا مولانا ابوالقاسم آزاد، عبد الماجد دریابادی، شیخ ابند مولانا محمود الحق، مولانا محمد علی جوہر، پیر مہر علی شاہ اور حضرت علامہ اقبالؒ پر نظر ڈالتے ہیں تو ان سب کی موجودگی میں خدا کو منوانا کوئی آسان کام

افسر کو زخمی کیا۔ آخر زخموں سے چور چور ہو کر گرے۔ سامنے دو نوکر پتھر پڑے تھے۔ وہ آنکھوں میں گھپ گئے اور بھائی نے انہیں مار مار کر تھوڑی دیر میں جان دے دی۔ بھائی کی بے قرار آرزوئیں ابابا میں بھی پالکی سے نیچے ترے اور نوال نوال کر کے پاس گئے اور پتھر سے سرنگز کر ہو جان کر لیا، یہاں تک کہ ان کا وہیں خاتمہ ہو گیا۔

اس کے بعد فوج والوں نے ہمارا سب سامان لے لیا اور مجھ کو بھی پھڑپھڑایا۔ چلتے وقت باپ اور بھائی کی شش سے چٹ کر خوب روئی اداں کو بے گور و کفن چھوڑ کر مجبوراً فوج کے ساتھ چلی گئی۔

ایک دسکی سپاہی نے افسر سے مجھے مانگ لیا اور اپنے گھر مجھ کو لے گیا، جو بیٹا نہ کی ریاست میں تھا۔ اس سپاہی کی بیوی بڑی بد مزاج تھی۔ وہ مجھ سے برتن ٹھوالتی، مصالحت پسواتی، جھگڑا، لڑائی و دررات کو پاؤں دبواتی تھی۔ شروع شروع میں ایک رات دن بھر کی محنت سے تھک گئی تھی۔ پاؤں دبائے میں اونگھ گئی تو اس حلاوتی نے دست پناہ گرم کر کے میری جھوٹ پر رکھ دیا جس سے پچیس چھبیس گھنٹیں درجہ بھوٹ کی چربی نکل گئی۔ میں نے ابا کو پکارنا شروع کیا، کیونکہ مجھے اتنی سمجھ نہ تھی کہ مرنے کے بعد پھر کوئی آیا نہیں کرتا۔ جب ابائے جواب نہ دیا تو میں اس عورت کے ڈر کے مار سے ہم کر چپ ہو گئی لیکن اس پر بھی اس کو ترس نہ آیا اور بولی پاؤں دبا۔ زخموں کی تکلیف میں مجھ کو نیند نہ آتی تھی اور پیر بھی نہ دب سکتے تھے مگر قہر و رویش بر جان و رویش میں نے اسی حالت میں پاؤں دبائے۔

سویرے مسالے پینے میں مرچوں کا ہاتھ زخموں میں لگ گیا۔ اس وقت مجھ کو تاب نہ رہی اور زمین پر گھسی کی طرح تڑپنے لگی، مگر بے رحم عورت کو تب بھی پوچھ خیاں نہ آیا اور بون چل مکار کام سے دم چراتی ہے۔ ”وہ یہ بہہ کر پستی ہوئی مرچیں زخموں پر مل دیں۔ اس وقت مجھ کو ہارے تکلیف کے غش آ گیا۔ دررات تک

زندہ تھیں ۱۰۰ برس اب ان کی کھکشاں کے سب سے منور اور روشن ستارہ اور ان بان کے مجدد ہوئے۔ ان کے بارے میں شام شرق حضرت علامہ قبل نے کہا تھا کہ ”خواجه حسن نظامی درو مند ہیں اور ہم درو مند کا اندر تحریر موثر ہوتا ہے۔“

طوطی مند حضرت امیر خسرو کو جو شرف مقبولیت اور فیضان محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیا کے در سے حاصل ہوا، لگتا ہے کہ اس کا سلسلہ حضرت امیر خسرو کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال تک منتقل ہو گیا تھا، اگرچہ اس دوران سینکڑوں ادباء شعرا آئے ہیں کوئی بھی حضرت امیر خسرو کی ہمدی نہ کر سکا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دربار سے نسبت کی بدولت حضرت خواجه حسن نظامی نے مذہب، تصوف، دہ اور کلچر کے ملاپ سے جو متخیلہ تخلیق کیا اس نے انھیں سچ سچ ”خسرو ثانی“ بنا دیا اور یہ سب حضرت نظام الدین اولیا کی فیضان نظر اور اس سے نسبت کا نتیجہ تھا۔ انھوں نے مسلمانوں میں روحانیت کی روح کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلہ میں حلقہ نظام لشیخ اور سلسلہ چشتیہ نظامی کے بانی کی۔ مثال کاوشیں ناقابل فراموش ہیں۔ حضرت خواجه حسن نظامی نے ارگاہ حضرت نظام الدین اولیا سے نسبت کو ہمیشہ ترجیح دی اور سینکڑوں مزارات کے آثار کی مرمت کرائی اور ان کے کتبے لگوا کر تاریخی معاونت کا فریضہ انجام دیا۔

خواجه حسن نظامی گنگا جمنی تہذیب کے پیامبر تھے۔ انھوں نے مہتمم، اجودھیا، بنارس، گیا، بدھ گیا، ہر دوار، رشی کشیش میں ہندو مندروں کے دورے کیے اور ہندو سادھوؤں سے ملاقاتیں کیں، تہذیب و تہذیب کے نام سے یکساں رہے۔ بھی تھیں، رام چندر جی اور کرشن جی اور ان کی تعلیمات کو رد میں پیش کیا۔ یہاں ہم حضرت خواجه حسن نظامی کا مہاز نشہ اور اشک و قاری سے کرتے ہیں جسے اس طرح کی جسارت کی سخت قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ خواجه حسن نظامی پہ بھی گنگا کا فتویٰ مل گیا اور پانچ سو

کے لیے برادری سے الگ کر دیے گئے۔ یوں تو حضرت خواجه حسن نظامی نے سینکڑوں تصانیف لکھیں ہیں ان کی تصنیف ”بیہت کے آئسو“ کو ان کی دنیاوی کمائی اور راجکار ہر دیو کے روز نامے ”چہل روزہ“ اور ”نظامی ہنری“ کو ان کی روحانی کمائی کہا جاسکتا ہے اور جو شہرت اور پذیرائی ”نظامی ہنری“ کو ملی وہ کسی اور تصنیف کے حصہ میں نہ آئی اور یہ سب حضرت محبوب الہی سے عقیدت اور نسبت کا بجز تھا۔

خواجه حسن نظامی نے اردو ادب میں روز نامے کو بھی متعارف کرایا اور ان کے یہ روز نامے دراصل ان کی تاریخ نویسی کا ذریعہ بھی ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں:

”میرا روز نامہ میری ذات کے ساتھ ہندوستان کی تمدنی، سیاسی اور مذہبی تاریخ کا ایک ذخیرہ ہے، اس لیے میں اس میں وہ تمام باتیں لکھا کرتا ہوں جو آئندہ زمانے میں مؤرخ کے لیے مواد بن جائیں۔“

سو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ان تاریخی تحریروں سے ہزاروں افراد کے قلمی چہرے، ہزاروں انسانوں کے انتقال کی تاریخ، وقت اور ان کے مدفن کا حال خواجه حسن نظامی کے ذریعہ ہم تک پہنچا۔ حضرت خواجه حسن نظامی تاریخی کرداروں کے حوالے سے قارئین کو تاریخ سے جو رغبت اور انسیت دلائی وہ بھی ہم مؤرخین کے حصہ میں آئی ہوگی۔ حد تو یہ ہے کہ انھوں نے ان کے افسانوں نے نئی نسل میں تاریخ نویسی کا ذوق پیدا کیا اور اس سلسلہ میں انھیں افسانوی، تاریخی مواد فراہم کیا۔ انھوں نے عام فہم، سادہ، دلکش اور موثر اسلوب اور تشبیہ و استعارہ سے جا مل لوگوں کو بھی اپنا رویہ بنایا۔ وہ نصف صدی تک دہلی کا محور اور وہاں کی سب سے نمایاں شخصیت رہے۔ بیسویں صدی کے نصف اول میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ انھوں نے دہلی مرحوم کی تاریخی اور تمدنی زندگی کو دزد گدار کے ساتھ خون قلم میں ڈبو کر

اس طرح کہ اہل ہندوان کا ایک ایک غلط آئینوں سے دوسرے کر کے پڑھتے تھے۔ انھوں نے محل دربار کے آخری دنوں کو آفرینی سے زندہ تارن بنا دیا۔ وہ دہلی مرحوم کی تہذیب اور ثقافتی قدروں کی سخی یادگار امین ترجمان و وارث تھے جو ان کے ساتھ ہی پیوند زمین ہو گئی، یہاں ان کی ایک اور تصنیف کا ذکر اس لیے ضروری ہے۔ اس کتاب سے خواجہ کی تاریخی شعور کا بھرپور پتہ چلتا ہے۔ وہ کتاب ہے ”تاریخ فرعون“ جس میں مصر کی تہذیب کی پانچ ہزار سالہ تاریخ رقم کی گئی ہے۔ اس کتاب میں مستند، خد سے حوالے بھی پیش کیے گئے ہیں اور قرآن کی تفسیر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب صرف مصر کی ہی نہیں ہندوستان کی تہذیب کی تاریخ پیش کرتی ہے۔ کتاب کے مقدمے میں خواجہ صاحب لکھتے ہیں

”ناظرین جب اس کتاب کو چھیں گے تو ان کو جگہ جگہ ایسے واقعات ملیں گے جن سے ظاہر ہوگا کہ مصری قوم اور ہندو قوم کے رسم و رواج میں بہت زیادہ مشابہت تھی اور چوں کہ میں ہندوستان کی تاریخ میں وہ سب کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، جن کا تعلق ہندوستانی باشندوں سے ہے، اس واسطے میں نے مصر کی تاریخ کو مقدم رکھا ہے۔“

اس کتاب میں خواجہ صاحب نے مصر کے شاہی خاندان اور حکومت کرنے کی مدت بھی درج کی ہے اور پھر اس کے مطابق ان تمام فرعونوں کے بارے میں تفصیلات پیش کی ہیں۔ یہاں صرف شاہی خاندان کی فہرست پیش ہے۔

شاہی خاندان اور حکومت کرنے کی مدت

۱۔ پہلا خاندان 5000 پانچ ہزار سے 4750 چار ہزار سات سو پچاس (ق م)

۲۔ دوسرا خاندان 4750 چار ہزار سات سو پچاس سے 4450 چار ہزار چار سو پچاس برس (ق م)

- ۳۔ تیسرا خاندان 4450 چار ہزار چار سو پچاس سے 4240 چار ہزار دو سو چالیس (ق م)
- ۴۔ چوتھا خاندان 4240 چار ہزار دو سو چالیس سے 3950 تین ہزار نو سو پچاس (ق م)
- ۵۔ پانچواں خاندان 3950 تین ہزار نو سو پچاس سے 3700 تین ہزار سو (ق م)
- ۶۔ چھٹا خاندان 3700 تین ہزار سات سو سے 3500 تین ہزار پانچ سو (ق م)
- ۷۔ ساتواں خاندان 3500 تین ہزار پانچ سو سے ختم کا زمانہ معلوم نہیں ہوا (ق م)
- ۸۔ آٹھواں خاندان 3500 تین ہزار پانچ سو سے 3200 تین ہزار دو سو (ق م)
- ۹۔ نواں خاندان 3200 تین ہزار دو سو سے 3150 تین ہزار ایک سو پچاس (ق م)
- ۱۰۔ دسواں خاندان 3150 تین ہزار ایک سو پچاس سے 3100 تین ہزار ایک سو (ق م)
- ۱۱۔ گیارہواں خاندان 3100 تین ہزار ایک سو سے 3050 تین ہزار پچاس (ق م)
- ۱۲۔ بارہواں خاندان 3050 تین ہزار پچاس سے 2840 دو ہزار آٹھ سو چالیس (ق م)
- ۱۳۔ تیرہواں خاندان 2840 دو ہزار آٹھ سو چالیس سے 2400 دو ہزار چار سو (ق م)
- ۱۴۔ چودھواں خاندان 2400 دو ہزار چار سو سے 2300 دو ہزار تین سو (ق م)
- ۱۵۔ پندرہواں خاندان 2200 دو ہزار دو سو سے 2000 دو ہزار (ق م)
- ۱۶۔ سولہواں خاندان 2000 دو ہزار سے 1750 سترہ سو

پچاس (ق م)

۱۔ تیسواں خاندان 1750 سے 1800 تک پچاس سے 1600

تیس (ق م)

۲۔ تیسواں خاندان 1600 ایک ہزار چھ سو سے 1368

تیس سو (ق م)

۳۔ تیسواں خاندان 1368 تیس سو اڑسٹھ سے 1220 بارہ سو

تیس (ق م)

۴۔ تیسواں خاندان 1368 تیس سو اڑسٹھ سے 1220 بارہ سو

تیس (ق م)

۵۔ تیسواں خاندان 1220 بارہ سو تیس سے 1800 ایک

تیس سو (ق م)

۶۔ تیسواں خاندان 1800 ایک سو اڑسٹھ سو سے 950

سو پچاس (ق م)

۷۔ تیسواں خاندان 800 آٹھ سو سے 721 سات سو اکیس

(ق م)

۸۔ چوبیسواں خاندان 721 سات سو اکیس سے 715

سات سو پندرہ (ق م)

۹۔ چھبیسواں خاندان 715 سات سو پندرہ سے 666 چھ سو

چھیانوے (ق م)

۱۰۔ چھبیسواں خاندان 666 چھ سو چھیانوے سے 525 پانچ سو

پچیس (ق م)

۱۱۔ تیسواں خاندان 525 پانچ سو پچیس سے 408 چار سو

آٹھ (ق م)

۱۲۔ تیسواں خاندان 408 چار سو آٹھ سے 399 تین سو

تینانوے (ق م)

۱۳۔ تیسواں خاندان 399 تین سو تینانوے سے 378 تین سو

اٹھتر (ق م)

۱۴۔ تیسواں خاندان 378 تین سو اٹھتر سے 340 تین سو

چالیس (ق م)

۱۵۔ کتاب 1941 میں تصنیف کی گئی تھی اور اکتوبر 1947

میں شائع ہوئی تھی۔ کتاب کی تاریخی اہمیت کو دیکھتے ہوئے نجمہ

رشید یڈوکیٹ ہائی کورٹ لہور نے 2004 میں اپنا پیش لفظ لکھ کر

شائع کیا۔ پیش لفظ میں درج ہے۔

”اس کتاب میں خولجہ صاحب نے نہایت باریک بینی

در وقت نظر کے ساتھ مصری تہذیب و تمدن کا دل آویز مرقع

ہماری نگاہوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ فرعہ کی جلالت شان،

ان کے علم و نسق، ان کے قوانین، ان کے عدل و انصاف، ان کی

لڑائیوں و فتوحات، ان کی شاہی بیاہ کی رسومات اور ان کی توہم

پرستی و انتہائی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اپنی اس تحقیقی

کاوش میں انھوں نے مصری تہذیب و دنیا کی قدیم ترین تہذیب

کمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ خولجہ صاحب نے مصری تہذیب و

تمدن کے رسم و رواج، تعلیمی صورت حال، دولت، وہاں کے

پیشوں، صنعتوں، زیورات کے استعمال، مکی بنانا، اہرام و مقبرے

بنانے کی غرض و بنیاد، وہاں کے رقص و سرور، شراب کے

استعمال، ناچ گانے، آرٹ، فنون لطیفہ، موسیقی اور دیگر اہم ثقافتی

مطالعہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے گویا مصری تہذیب و نقش

ہو کر اسی کتاب کے صفحات پر جلوہ گر ہو گئی ہے۔

مجھے یقین ہے کہ وہ آج بھی مغل شہزادے شہزادیوں اور

حور و خدایں کے جہر مٹ میں بیٹھے جہاں ایک طرف بہار و

شاد، بھکاری اور فقیر شہزادے کی چٹا سار ہے ہوں گے وہیں،

دوسری طرف بابری مسجد اور گجرات کی تاریخ بھی رقم کر رہے ہوں

گے اور محبوب بھی حضرت نظام الدین اولیاء سے شہباز، حضرت

امیر خسرو و حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی و راجنکار ہر پو سے

دار و درویش کر رہے ہوں گے۔ ☆☆☆

”ہر قوم راست راہ دینے و قبلہ گاہے“

جناب ڈاکٹر محمد تقی

جاتی ہو۔“ (سیر الاولیاء، ص: ۸۰۶)

ہندوستان کی تاریخ میں اعلیٰ اخلاقی و انسانی قدروں کو پروان چڑھانے نیز رواداری و یکجہتی کی راہ ہموار کرنے میں صوفیاء کا حصہ تاریخ ہندوستان کا ایک ناقابل فراموش باب ہے، جنہوں نے ایک طرف شریعت و طہارت کی ترویج کی تو دوسری طرف ہندوستان کی تہذیب و تمدن کی ساخت کے تخلیقی عمل میں بھی ایک اہم و مثالی کردار ادا کیا۔

ہندو مذہب کی طرف مشائخ چشت کا جو رویہ تھا اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے جب ایک روز صبح کے وقت حضرت نظام الدین اویسیہ اپنے مرید خاص حضرت میر خسرو کے ساتھ اپنے سمت خانہ کی چھت پر چہل قدمی فرما رہے تھے تو انہوں نے دیکھ کر بڑوں کے ہتھ ہندو حضرت بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ شیخ المشائخ نے انہیں دیکھ دھنسا فرمایا۔

”ہر قوم راست راہ دینے و قبلہ گاہے“

امیر خسرو نے برجستہ مصرعہ ثانی کہا۔

”من قبلہ راست کروم جانب کج کلا ہے“

کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت نظام الدین اویسیہ کے سر پر پانی نیز حسی رکھی ہوئی تھی۔ (تاریخ مشائخ چشت، ۲۹۸)، واقعاً تیرہویں صدی کی ابتداء میں جب کہ ہندوستان میں مسلم حکومت کی اساس کو نصف صدی سے کچھ زائد عرصہ ہی گزر رہا تھا، کے ناظر میں شیخ المشائخ کا یہ جملہ نہ صرف بڑی معنویت و افادیت و درود و رس نیک کا حامل تھا بلکہ حکمران جماعت کو بھی بالواسطہ بقائے باہم

برصغیر کی معاشرتی و سیاسی تاریخ میں تصوف کے تمام سلسلوں میں سب سے زیادہ شہرت چشتیہ سلسلے کو نصیب ہوئی۔ کیونکہ اس سلسلے میں موسیقی اور سماع کا رواج، ادبیت اور شعرو شاعری سے انس، ملائمت، غیر مسلموں کے ساتھ غیر معمولی رواداری وغیرہ ایسی خصوصیات تھیں جو ہندوستان کی تمدنی و معاشرتی زندگی سے ہم آہنگ تھیں اور ایسی خصوصیات چشتیہ سلسلے کی مقبولیت و اشاعت میں بڑی حد تک معاون و سازگار ثابت ہوئیں۔ چشتی بزرگان اویسیہ نے ان خصوصیات کی بنیاد پر نہ صرف ہندوستان بلکہ مسلمانوں کی روحانی تربیت میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا۔

شیخ المشائخ، سلطان جی، محبوب الہی حضرت نظام الدین اویسیہ کے ملفوظات ایک سالک کو توبہ، استقامت توبہ، ایمان، استغراق، نماز، تلاوت قرآن، اوراد و وظائف، فقر و فاقہ، ترک دنیا، جہد و طاعت، مشغولی حق، مجاہدہ، صبر، رضا، توکل، احترام حق، صوم، زہاد، باری اور حاد و سجاد وغیرہ کی تعلیمات پر محمول ہیں۔ اس لیے ملفوظات میں ذوق و کیف اور استغراق، تخیل کے ساتھ نماز، روزہ، سنن و نوافل، تلاوت قرآن پاک، تراویح، احترام شریعت اور اتباع سنت کی جاہلی تاکیدیں کی گئیں ہیں، خصوصاً نماز باجماعت کی بڑی تاکید فرماتے تھے۔ اس لیے اپنی مجالس میں احکام الہی کی تلقین زیادہ تر کلام الہی کی تفسیر کے تحت اور احادیث نبوی کے تحت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر فرمایا ”وہ ملک کیوں کر آباد رہے گا جس میں لوگوں کی رائے کو احادیث نبوی پر ترجیح دی

کے صوفیوں نے ساتھ خدمت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ نکتہ آئے دن صدیوں سے اس نکتے کے اثرات و ثمرات کا پورا پورا مشاہدہ کیا ساتھ ہی یہ مصرعہ سلطان مشائخ کے افکار کا مکمل ترجمان اور چشمتیہ طبع کے صوفیوں کا نہ صرف بہترین آئینہ دار بھی ہے بلکہ مشائخ چشتیہ کی رواداری اور وسعت نظر کا غماز بھی ہے کہ انھیں اگر ہندوؤں کی کوئی بات پسند آئی تو اس کا بے تکلف اظہار بھی کر دیتے۔ حضرت نظام الدین اویسا فرماتے تھے کہ ”قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت اور چیلن نہ ہوگا جتنا مال کا خیال رکھتے ہو وہ خوش کرنے کا۔“ (سیر الاولیاء، ۱۲۰)

دوسری طرف ہندوستان میں علماء کے درمیان بحث کا موضوع ”دارالحرب“ اور ”دارالسلام“ میں ہندوؤں کو کس درجہ کا شہ کی تصور کیا جائے، غرض کہ ان کے برخلاف صوفیاء نے ہندوستان کو ”دارالسلام“ مانتے ہوئے ہندوؤں اور مسلمانوں کو امتیاز و تقسیم کے تاثر میں نہ دیکھ کر دونوں قوتوں کو استحکام کی علامت جانا اور اصل صوفیاء نے اسلام کے ”لکم دینکم ولی دس“ کے واضح اعلان کے بعد اپنے کردار سے سلام کی وہ تصویر تعمیر پیش کی جو اسلامی روح کے عین مطابق تھی کیونکہ خدا کی صفت ”رحمت مع اللین“ ہے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ نے ”رحمت مع اللین“ بنا کر مبعوث فرمایا تھا نہ کہ ”رحمت للعالمین“۔ لہذا صوفیاء نے ”الخلق عیال اللہ“ کے عالمی تصور کے ساتھ اور ہر طرح کے تعصب سے اپنے آپ کو دور رکھ کر معاشرہ میں یکجہتی اور رواداری کا کام انجام دیا، کیونکہ مسیحین اسلام اور روحانیت کے میدان کے میٹروں کی حیثیت سے یہ صوفی سب سے پہلے ہندو غوام کے ربط میں آئے تھے۔

ہندو اور مسلمان دونوں میں ہر طور پر خوبہ معین الدین چشتی سے عقیدت رکھتے تھے۔ شیخ نظام الدین اویسا کی ایک موقع پر ایک ہندو جوگی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس جوگی سے سوال کیا

کہ ”اصل کار تمھارے درمیان کون سا ہے؟“ اس نے جواب دیا کہ ”ہماری کتابوں میں یہ مرقوم ہے کہ آدمی کے نفس میں دو عام ہیں، ایک سلی اور دوسرا علوی۔ عالم علوی سر سے ناف تک اور عالم سفلی ناف سے قدم تک۔ عالم علوی میں جملہ صدق و صفا و نیک اخلاق و حسن کا معاملہ ہے اور عالم سفلی میں کل گنہداشت پاکی و پارسائی کا ذکر ہے۔“ سلطان المشائخ نے کہا کہ ”مجھے اس کی بات بہت اچھی معلوم ہوئی۔“ (ہندوستانی تہذیب کا مسکنوں پر اثر از محمد عمر، ص ۲۸۵، فوائد الفوائد، ص ۸۵)۔

شیخ نظام الدین اویسا کے اس قول کے تاثر میں واقعہ یہ ہے کہ ہندو مسلم اختلاف کا عمل قیام سلطنت سے ہی شروع ہو گیا تھا جس میں صوفیاء اور ان کی خانقاہوں نے اہم کردار ادا کیا کیونکہ ان کی خانقاہوں کے دروازے بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب و مسلک ہر ایک کے لیے کھلے تھے۔ حسن بھری فوائد الفوائد میں لکھتے ہیں کہ شیخ نظام الدین اویسا کی خانقاہ میں ہندو جوگی آتے تھے اور بے باکی کے ساتھ شیخ سے مذاکرے کیا کرتے تھے۔ (فوائد الفوائد، ص ۱۶۶)۔ فوائد الفوائد میں ہی مرقوم ہے کہ بابا فرید کی خانقاہ میں ہندو جوگی مستقل آتے رہتے تھے ایک دفعہ حضرت نظام الدین اویسا نے بھی ایک ہندو جوگی سے جو ماہر علم نجوم بھی تھا اپنے مستقل کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی (فوائد الفوائد، ص ۴۱)۔ صوفیاء اور جوگیوں کے درمیان مذاکرے عام سی بات ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں بہت سے شہر صوفی، و دانشوروں اور علماء کے مرکز بن گئے تھے جہاں مشترکہ اقدار جنم لے رہی تھیں۔ دہلی میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ کافر و کبیرہ گنہ کرنے والے (یکس) ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے یا نہیں جو ایک معتقدی نظریہ ہے۔ حضرت نظام الدین اویسا اس کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”اشعریہ مذہب میں یہ ہے کہ جو کافر اپنے خاتمے کے وقت ایمان پر ہو، اس کا حال مومنوں کا سا رہے گا اور

۱۰۔ مومن جس کا خاتمہ بخدا کنٹر پر مومن کا حال ہاں ہے۔
 اس سلسلے میں مزید کہا کہ "خواجه حمید الدین سوانی نے ناگور میں ایک ہندو کے متعلق بار بار یہ بات کہی کہ یہ خدا کا ولی ہے" (فوائد الفوائد، ص ۱۱۸) ظاہر ہے یہ سوچ اس بات کی غماز تھی کہ ان صوفیاء نے ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو انتشار اور تباہی سے قائل نہیں دیکھا بلکہ صوفیاء کو علم تھا کہ ہندو قوم ایک خدا پر یقین و تصور رکھتی ہے اور اس یقین و تصور نے ہی ہندو جویوں اور مسم سونیاء کو قربت بخشی تھی اور نتیجے کے طور پر گردناٹک اور کیر جیسی شخصیات سامنے آئیں۔ اور ان سب سے مل کر معاشرے میں موجود خلیج کو پائے کی کوشش کی اور پھر حاکمات یہ ہوئی تھی کہ بقول ملا عبداللہ در بدیونی "ایک ہندو بزمین مسلمانوں کو اسلامی علوم کا درس دیتا تھا" (منتخب اتوار، جلد اول، ص ۳۲۳)۔ ایک مجلس میں حاضرین میں سے ایک نے حضرت شیخ امشخ سے پوچھا۔ "ایک سندھ کلمہ پڑھتا ہے اور خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا قائل ہے، مین جوں ہی مسلمان آتے ہیں، خاموش ہو جاتا ہے، اس کی عاقبت کیسی ہوگی؟ حضرت نظام الدین اویس نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائے، چاہے تو معاف کر دے چاہے عذاب دے" (فوائد الفوائد، ص ۲۳۲)۔ امشخ پشت بدایت فرماتے تھے کہ "ہر کوئی ہندو تمھاری محبت میں بیرویدگی یا حقیقت کی بنا پر تمھارے پاس آنے جانے لگے اور تم سے ذکر وغیرہ کے متعلق معصوم رہے تو فوراً بتا دو تم اس فکر میں نہ رہو کہ وہ باقاعدہ مسلمان ہو جائے، تب ہی اسے روحانی تعلیم دی جائے گی۔ حضرت شیخ امشخ کا ایتان تھا کہ کسی کو نہ کور کے زور سے مسلمان بنایا جاسکتا ہے نہ زبانی تعلیم سے۔ اچھا کرنا، تلو اور زبان سے زیادہ موثر ہوتا ہے۔ اس کی مستطیس قوت، عقیدہ یقین و عمل میں تنداب برپا کر سکتی ہے۔ دوسروں کو مسلمان بنانے سے پہلے خود مسلمان بننا

ضروری ہے پھر تمھاری صحبت میں جاتے۔ کا نہ مسلمان ہو جائے۔
 کا (تاریخ مشائخ پشت، ص ۳۰)۔ اناسید بولحسن علی ندوی کہتے ہیں کہ "پشتی خاندانوں نے اپنے اپنے طبقہ اثر میں بالواسطہ اور بلاواسطہ گرو و پیش کی غیر مسلم آبادیوں، اپنے اخلاقی، روحانیت اور مساوات و اخوت سے جس کی فضا ان خاندانوں میں قائم تھی ضرور متاثر کیا۔ اور ان قوموں کو جو کثف و کرامت اور روحانیت سے خاص طور پر متاثر ہوتی ہیں، اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے۔" (تاریخ دعوت و عزیمت حصہ سوم، ص ۱۶۹)۔ حضرت شیخ امشخ کا قول ہے "قلل سعادت کی متعدد کنجیاں ہیں واسطہ ہنشی سے رکھنا چاہیے۔ کیا معصوم کوئی کنجی کا سر کر جائے، اور ایک سے کام نہ ہو تو دوسری سے۔ اس سے نہ کھلے تو کسی در سے۔" (ساحب بنی سلطان بنی از ذامنہ اسلام فرخی، ص ۷۷)۔

حضرت نظام الدین اولیاء کے ان ہی افکار کا نتیجہ تھا کہ پندرہویں صدی کے صابر یہ سلسلے کے ایک بزرگ شیخ عبدالقدوس گنہوی لکھتے ہیں "یہ کیسا شور اور غوغا پھینا دیا گیا ہے کہ کوئی مومن ہے کوئی کافر، کوئی مطیع ہے، کوئی منابگار، کوئی صحیح راہ پر اور کوئی بے راہ، کوئی مسلم، کوئی پارسا، کوئی ٹھہ، کوئی ترسا (بچ تو یہ ہے کہ) سب ایک ہی ٹری میں پروئے ہوئے ہیں" (مکتوبات شیخ عبدالقدوس گنہوی، ص ۲۰۵، منقول از سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ص ۶۶۹)۔ حضرت نظام الدین اویس نے اپنے مرید خاص حضرت امیر خسرو سے ہندوی زبان میں بھی شعر کہنے کی تلقین کی تاکہ مسلمان ہندوؤں کی عام بول چال کی طرف راغب ہوں اور جنسیت و دوری کا احساس مٹ جائے (نظمی ہنری از خواجه حسن نظامی، ص ۳۰)۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو شیخ نظام الدین دیا نے مشورہ دیا تھا کہ وہ شہروں میں رہ کر عوام کے درمیان زندگی بسر کریں اور ان ہی میں رو کر روحانی زندگی

گزشتہ صفحہ (۲۵) میں (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر ص ۲۸)۔
 صوفی تہذیب میں سو فی صدیوں کی اپنی گہ میں ہندو حضرات
 نے جوں سے واقعات کے لیے تھے ہندو کی زبان میں ہی
 نگینہ کرتے تھے۔ (سورہ اعدہ، ص ۸۳۵)۔ حضرت ہندو
 نوار گیسو راز شہسرت زبان سے اچھی طرح واقف تھے۔ حضرت
 گیسو راز سدھوں کی بھی قیمت پر تذلیل برداشت نہ کرتے
 تھے۔ (جو معجم، ص ۱۱۹، ۱۲۰)۔ ان درویشوں کی مجلس
 میں تینوں کا تذکرہ احرام سے کیا جاتا تھا اور بت خانوں میں
 صوفی کرام کا نام نہایت سے لیا جاتا تھا (در نظامی از مولانا محمود
 بن جانداز، ص ۱۶۱)۔ یہ صوفیاء قرآن کریم کی ان آیت کریمہ
 ”و ان من امة الا خلا فيها نذیر“ (اور ہر امت میں کوئی نہ
 کوئی خود خدا دلانے والا ہوا ہے)۔ (سورہ فاطر: ۲۳)، مزید
 ”لکل امة رسول“ (اور ہر امت میں ایک رسول ہوا
 ہے)۔ (سورہ یونس: ۷۰) نیز ”مہم من فقصص علیک
 ومہم من لم یقصص علیک“ (سابقہ رسولوں میں سے
 کسی کے حالات تم سے بیان کیے اور کسی کے حالات بیان نہیں
 کیے)۔ (سورہ مومن: ۷۸) سے اچھی طرح واقف تھے۔ لہذا شیخ
 رکن الدین گیسو ہی ایک جوگی ہاں ہاتھ سے اسرار توحید معلوم کیا کر
 تھے۔ (لطائف قدوسی، ص ۷۳)۔ رزق اللہ مشتاقی اور میاں طہ
 دوہا ہندوؤں کے علوم میں بہت تصور کیے جاتے تھے (واقعات
 مشتاقی، ص ۱۳۳)۔ دراصل مشتاقی پشت در صوفی کرام کا طرز
 عمل اور مسلک ”صلح کل“ تھا۔ ہر مذہب و مسلک کے افراد کے
 لیے ان کی خدائوں کے دروازے کھلے تھے دربارہ جہت گنگو
 مباحثہ کر سکتے تھے۔ صوفیاء نے دونوں قوموں کے درمیان
 رابطہ کا کام انجام دیا جس سے دونوں کے درمیان مکالمہ جاری تھا اور
 ایک مشترکہ تہذیب کا آمیزہ تیار ہو رہا تھا۔ یہی ہے ان کی
 خدائوں میں بیٹھے جیوں، آمیزہ پکوا جاتا تھا تاکہ وہ آمیزہ

مذہب و مسلک اور نظام مراتب کھاسکیں۔

شیخ نظام الدین اولیاء کے مندرجہ بالا جملے کی معنویت و
 افادیت کے چل کر مختلف مسالک کے نظریات میں اور زیادہ
 واضح طور پر نظر آتی ہے جب شہزادہ داراشکوہ و جہان آراء کے زیر
 اثر قادر یہ سلسلے میں اور زیادہ روادارانہ طرز عمل اپنایا گیا۔
 غارہویں صدی کے نقشبندی صوفی و شاعر مرزا مظہر جان جاناں
 نے وسیع الشربابی اور رواداری کا ایسا ہی طرز عمل اختیار کیا تھا جو
 بعینہ دار شکوہ سے مشابہت رکھتا تھا۔ انھوں نے دیدوں کو ابھی
 کتاب بتایا اور کہا کہ ہل کتاب کی طرح رسول و ربی مبعوث
 ہوئے تھے در ہندوؤں کی توحید پرست ہیں اور اس طرح مرزا
 مظہر نے انھیں بت پرستی کے التزام سے بری کر دیا اور ان کی بت
 پرستی کو تصور شیخ کے مرثیہ قرار دیا۔ (کلمات طیبات، ۱۹۱۲ء،
 ص ۳۰-۳۷، مقدمات مظہری، ص ۶۹۹)۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے اور چاشمین شاہ
 عبدالعزیز کرشن بھٹوان کو اویہ میں شہر کرتے تھے۔ ایک شخص
 نے آپ سے پوچھا کہ حضور کرشن جی کے حق میں کیا فرماتے ہیں؟
 آپ نے فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ ان کے حق میں خاموشی سے کام
 لیا جائے لیکن بھگوت گیتا سے جو ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب
 ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کرشن جی اولیاء میں سے تھے۔ (ملفوظات
 شاہ عبدالعزیز مرتبہ قاضی بشیر الدین میرٹھی، مطبع مجبائی میرٹھ
 ۱۳۱۳ھ، اور کوثر، ص ۵۶۹، ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر
 اثر، ص ۲۹۰)۔ ایک دفعہ شیخ المشائخ نے ارشاد فرمایا ”اگر کوئی
 کاٹھار کے درہم بھی کاٹھار کا تو کاٹھار ہی کاٹھار ہو جائیں
 گے۔ دوگوں کے درمیان عام اصول یہی ہے کہ سیدھوں کے ساتھ
 سیدھا درہم ہو جائے۔ لیکن درویشوں کا اصول یہ ہے
 کہ سیدھوں کے ساتھ سیدھا اور درہم ہوں کے ساتھ بھی سیدھا“
 طریقہ بنایا جائے (فتاویٰ النوار، ص ۹۵)۔ شیخ المشائخ کا یہ قول

بتائے باہم، یکجہتی و رواداری کا بستر بن رہے۔

درحقیقت عامہ اسلام کا تحقق قرآن و حدیث، منطق و فلسفہ اور شریعت و فقہ کی تعلیم و ترویج اور شاعت کے ساتھ زیادہ ہونے کے سبب صرف مسلم معاشرے کے ساتھ ہی سبقت پڑتا تھا۔ وہ عام بل ہند سے رابطہ نہ رکھتے تھے۔ لیکن صوفیاء چونکہ مہافین اسلام تھے نیز انہیں کسی کی تکفیر و تنسیق سے کوئی تعلق نہ تھا اس لیے کسی کو برا نہ کہتے بلکہ سب بل عالم و بدعتیہ مذہب و ملت خدا کا کنبہ سمجھتے تھے اور باہم اختلافات کو بڑھاوا دینے کی بجائے مشترک مالوفات کی تلاش میں رہتے۔ سب کو عرفان الہی کی تعلیم دینے کے واسطے ان کے دروازے ہر کس و ناس کے لیے کھلے تھے۔ ان کے یہاں اونچ نیچ و چھو چھوٹ کے لیے کوئی امتیاز نہ تھا۔ وہ امن و آشتی اور مساوات انسانی کی تلقین کر کے اسلام کے اسی اصولوں کو تقویت پہنچا رہے تھے۔ ان کی مقدس زندگیوں کے اثر سے عوام و اسلام کی طرف کشش و رغبت پیدا ہوتی چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت زیادہ تر ان صوفیاء ہی کی مساعی و کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ان صوفیاء کو ذاتی اغراض سے کوئی سروکار نہ تھا اس لیے عموماً مراد و ملوک بھی ان کی عزت و توقیر کرتے تھے۔ اور ان کے لشکروں کے مصارف کے لیے اکثر روپیہ پیسہ دیتے تھے (مسلم ثقافت ہندوستان میں از عبد المجید سالک، ص ۲۳۶)۔

امراء و ملوک کو بھی اپنی سلطنت کو پائیدار اور مستحکم بنانے کے لیے ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت تھی اور یہی اسی وقت ممکن تھا جب یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کو چھٹی طرح سمجھ سکیں۔ اس کے لیے سماجی و سیاسی سطح پر اختلاط ضروری تھا۔ اور یہ کام صوفیاء، خاص طور پر چشتی صوفیاء نے بالواسطہ طور پر بخوبی انجام دیا اور انتشار کی ان قوتوں کو امن و استحکام کی قوتوں میں تبدیل کر دیا۔ لہذا امراء و ملوک کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کی خانقاہوں کا نہ صرف احترام

کریں بلکہ ان کی خانقاہوں کے لشکر خانوں کے مصارف میں معاون بھی بنیں۔ اس لیے ان امراء و ملوک نے ان کی خانقاہوں کو تحائف و رقوم عطا کیں۔ آگے چل کر مغل عہد میں رواداری، بقائے باہم اور سیاسی و سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مغل بادشاہوں نے ان خانقاہوں کے مصارف کے لیے باقاعدہ فن کی غیر سرکاری تنظیموں کی طرح جو فلاحی و رفاہی کام انجام دیتی ہیں، بڑی بڑی جائیں عطا کیں، اور ان خانقاہوں کو ایک شرفی و رفاہی مرکز کے طور پر بڑھاوا دیا۔ ان چشتی صوفیاء نے نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ بعد میں ان کی خانقاہوں نے بھی یکجہتی، رواداری اور ہم آہنگی و بقائے باہم کے لیے ایک اہم ادارے کے طور پر کام کیا اور آج تک کر رہی ہیں اور شیخ امشغ کے اس جیسے ”برقوم راست راہے دینے و قبلہ کا ہے“ کی معنویت و افادیت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

(صفحہ ۳۲ کا بقیہ)

پیش کر دیا جو یک، مگر بزرگ نے دوسرے مگر بزرگ کو اس خاتون کے متعلق شکایت کرتے ہوئے لکھا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے ایک نصاب پسند محقق کا فرض انجام دیتے ہوئے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے کہ غدر کے خاتمے کے بعد بہادر شاہ ظفر کو سزائے موت سے بچ کر صرف جلا وطنی کی سزا تجویز کرانے میں سر جان، لارنس کا ہر دخل رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے سر جان لارنس اور ان کے والدین کو روپیہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا ہے کہ غدر کی ناکامی کے بعد تمام مگر بزرگ ان دہلی کی جامع مسجد کو گرانے یا گرجا گھر میں تبدیل کرنے کے حامی تھے، لیکن یہی سر جان لارنس تھے جنہوں نے انہوں کی جانب سے سخت دباؤ اور ناراضی کو بھیلنے ہوئے جامع مسجد کی حفاظت کی۔ غرض یہ کہ اسی طرح کی بے شمار تحقیقات اور تاریخی و علمی نکات خواجہ حسن نظامی کے مضامین اور تصانیف میں بکھرے پڑے ہیں، جن کی روشنی میں ۱۸۵۷ء کے متعلق ان کی افروختہ بھٹی واضح ہوتی ہے اور ان کے تحقیقی رویے کا تعین بھی ہوتا ہے۔

انقلاب ۱۸۵۷ء کے متعلق خواجہ حسن نظامی کا تحقیقی رویہ

جناب اجمل فاروق ندوی

نتیجہ ۱۸۵۷ء کو ہندوستان کی جنگ آزادی میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ظاہر یہ ایک ایسی تحریک تھی، جو ہندوستان کے ساتھ اٹھی اور ناکامی پر منتج ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک سے بہت سی کامیاب تحریکوں نے جنم لیا۔ اس نے تاریخی تحریک کا مطالعہ کیے بغیر نہ تو مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے سبب پوری طرح سے سامنے آسکتے ہیں اور نہ علی گڑھ اور دیوبند جیسی تنظیم تحریکات کی ابتداء کو سمجھا جاسکتا ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ قومی نظریہ اور موجودہ ہندوستان میں پائی جانے والی مذہبی فرقہ واریت کا سرا بھی اسی انقلابی تحریک سے ملتا ہے۔ اسی لیے تاریخ نویسین نے اس واقعے کو تاریخ ہند کا ایک فیصلہ کن موڑ (Turning Point) مانا ہے۔ اس تاریخی واقعے پر مورخین نے اپنے اپنے انداز سے بے شمار کتابیں لکھی ہیں ورنہ بھی اس موضوع پر مستقل لکھا جا رہا ہے۔ سین مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی (۲۵ دسمبر ۱۸۷۸ء - ۳۱ جولائی ۱۹۵۵ء) نے اس کے متعلق جو کچھ درجس انداز سے لکھا، اسے علم تاریخ کی دنیا میں ایک منفرد اور امتیازی حیثیت حاصل ہے۔

خواجہ حسن نظامی کو ۱۸۵۷ء کے خونیں انقلاب سے بہت دل چسپی تھی۔ انھوں نے اس موضوع پر ۱۲ کتابیں لکھیں۔ ان میں سے بعض کا اپنی عمرانی میں ترجمہ بھی کرا کر شائع کر دیا۔ خواجہ صاحب نے اپنی ذاتی تحقیق سے ایسے شہر ادوں اور شہنشاہیوں کے حالات معلوم کیے جو غدر کے بعد انتہائی کسمپرسی کے حالات گزارنے پر مجبور ہوئے۔ خواجہ صاحب نے ان دردناک واقعات کو افسانہ نوی انداز میں، علی گڑھ کی زبان میں، خاص کر

”جگمات کے آنسو“ کے نام سے شائع کرایا، تاکہ عوام و خواص یکساں طور پر اس حادثے سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ انھوں نے ”جگمات کے آنسو“ کے فوراً بعد مستند ماخذ سے استفادہ کر کے اور گھر گھر جا کر اپنی ذاتی تحقیقات کے ذریعہ ایسے واقعات بھی جمع کیے، جن میں انگریزوں کے ساتھ بعض ہندوستانیوں کی طرف سے غیر عادی رویہ اختیار کیا گیا تھا۔ واقعات کے اس مجموعے کو خواجہ صاحب نے ”انگریزوں کی چٹا“ کے نام سے شائع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا منفرد اور اہم کام یہ بھی کیا کہ خطوط عائب میں موجود ۱۸۵۷ء کے متعلق تمام معلومات کو نکال کر ایک جا کردیا اور ایک فنڈ کا اضافہ کیے بغیر اسی کو روزنامے کی شکل دے کر ”عائب کا روزنامہ غدر ۱۸۵۷ء“ نام سے مستقل کتاب تالیف کی اور اسے طبع کرایا۔

۱۸۵۷ء کے متعلق خواجہ حسن نظامی کی کتابوں کے مجموعی مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کو اس واقعے سے تین وجوہ کی بناء پر بہت زیادہ دل چسپی تھی۔ پہلی وجہ یہ کہ وہ دنیا والوں کو زمانے کے سٹ پیسیر سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اس واقعے کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور انہیں کہیں طرح حالات نے کروٹ دی اور ہندوستان کی عظیم سلطنت کے فرماں روا اور سربراہان مملکت دانے دانے کے محتاج ہو کر رہ گئے، خواجہ صاحب نے اپنی کتاب ”جگمات کے آنسو“ میں ایک مقام پر اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”آج اور کل کے فرق کو سمجھنے میں یورپین اور

ایشیائی فلاسفروں کے اقوال پر غور کرنے سے بہت آسانی

ہو جاتی ہے، مگر اس کو صرف دماغ سمجھ سکتا ہے۔ نگہ و
مشاہدے کا لطف نہیں آتا۔

۱۳ اگست ۱۹۱۳ء سے جرمنی قوم کا 'آج' پیش نظر تھا

اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا 'کل' کیا ہوگا۔ مگر ۱۹۱۸ء نے
بتا دیا، دکھا دیا اور سمجھ دیا کہ 'کل' کی یہ حالت ہے اور ایسا
دکھایا کہ اب فلسفہ کی ضرورت ہی نہ رہی۔ روس کا 'آج'
صدیوں سے مشہور تھا۔ ہندوستان کا بچہ بچہ اس کی آمد
ہندوستان کا چرچا سنتا تھا اور ایک خوف ناک وحشی اور موذی
حریف کی چڑھائی کو آکھ من خیال کرتا تھا۔ لیکن 'آج' ختم
ہوا اور 'کل' ایسا دیکھنے میں آیا کہ روس کا تاج و تخت ہی اوندھا
ہو گیا۔ دہلی میں مغلیہ خاندان کا غفلہ، اس کی تیغ زنی اور یزیم
آرائی کے وہ گونا گوں صفات کے سبب گھر گھر شور مچا ہوا تھا
اور ہندوستان کا کوئی خطہ ان کی عظمت سے انکار کرنے کی
جہال نہ رکھتا تھا۔ مگر جب ان کا 'آج' ختم ہوا تو 'کل' کی
حالت کسی سے نہ دیکھی گئی۔

(بیمات کے آفسو، ص ۶۰-۶۱)

اس واقعے سے ان کی غیر معمولی دل چسپی کی دوسری وجہ
یہ تھی کہ وہ اس واقعے کو انگریز یا ہندوستانی کی تفریق سے اوپر اٹھ
کر انسان اور انسانیت کے یہ تباہ کن تصور کرتے تھے۔ انہیں
اس بات کا سخت افسوس تھا کہ ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں نہ
ہندوستانیوں نے انسانیت کا خیال کیا اور نہ انگریزوں نے۔
حضرت خواجہ مرحوم اس حادثے کی روشنی میں انسان کو انسانیت کا
درس دینا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان کو کسی بھی حال میں
انسانیت کے شرف و اعلیٰ مقام سے نیچے نہ گرنے چاہیے۔ چنانچہ
"انگریزوں کی پتا" کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں:

"میں نے اس تاریخی کتاب کے پہلے حصے

"بیمات کے آفسو" نامی کتاب میں ہندوستانی عورتوں اور

مردوں کی مصیبتوں کے حالات بہت تفصیل سے بتائے ہیں
اور پڑھنے والے اندر رہا کرتے ہیں کہ ۱۸۵۷ء میں باغیوں
نے بھی بہت ظلم کیے تھے، مگر ان میں سے بھی کچھ کم ظلم نہیں
کیے تھے۔ سات کا وحشیہ نہ پین دونوں میں نظر آتا ہے۔ البتہ
یہ بات بھی ان قصوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ انگریز عورت
مرد کو ہر مقام پر رحم دل بندوستانی بہت زیادہ مسرت
رہے۔ خاص کر مسلمان فقیر اور ہندو سادہ جہد رحم دل
ثابت ہوئے۔ لیکن جب انگریزوں کو غلبہ حاصل ہوا تو اس
کی قوم میں ایسے بہت کم آدمی تھے جنہوں نے بے گناہوں
پر قریں کھیا ہو۔"

پھر اس تمہید کا اختتام اس پیغام کے ساتھ کیا ہے

"ہر حال وقت آگیا ہے کہ اب ہم سب انسان

آہیں میں ایک دوسرے کو کسی ایذا دینے کا خیال بھی دلوں

میں نہ آنے دیں۔" (انگریزوں کی پتا، ص ۶۱)

وہ تیسری وجہ جس کی بناء پر خواجہ صاحب کو اس واقعے سے

دل چسپی تھی وہ یہ ہے کہ وہ اس حادثہ عظیم کی تباہ کاریوں کو

نوجوانوں کے لیے، لینے کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ نئی

نسل اس واقعے سے یہ بڑا سبق حاصل کر سکے کہ بے جا جذبات

اور اشتعال کے نتیجے میں کبھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی

جاسکتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب "دہلی کی جاں کنی"

کا مقصد تالیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس کتاب کی تالیف کا مقصد صرف یہی ہے کہ

قوم و ملک کی آئندہ موجودہ نسلوں کو اپنے پایہ تخت کے

تاریخی انقلابات سے آگاہی ہو۔ نیز وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ

لڑائی جھگڑے میں کیسے کیسے مصائب و ہولناکیاں تکلیفوں کا

سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں بعض نا تجربہ

کار جو شیلے نوجوان لڑائی و خون ریزی کے خواب دیکھا

کرتے ہیں، اُن کو یہ کتاب اچھی طرح بیدار کر دے گی کہ بے امنی کے نتائج ایسے ہوتے ہیں۔“

(دہلی کی جاں کنی، ص: ۲۱۱)

خواجہ صاحب نے اپنی اس کتاب ”دہلی کی جاں کنی“ کے خاتمے پر جو نتیجہ اخذ کیا ہے اُسے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: ”ان تمام حالات پر مؤرخانہ و دوراندیشانہ غور کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ امن بہت بڑی دولت ہے اور بے امنی میں بڑی سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج جو لوگ انگریزوں کو اس ملک سے بے زور قوت نکال دینا چاہتے ہیں، ان کو ذرا غصے میں بیٹھ کر یہ کتاب پڑھ لینی چاہیے۔ اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ جذبات عارضی سے مشغول ہو جانا اور آنکھیں بند کر کے کوئی کام کر بیٹھنا، بے گنتوں پر کیسی کیسی تباہیاں لاتا ہے۔“

(دہلی کی جاں کنی، ص: ۵۴)

خواجہ حسن نظامی دہلی والے تھے۔ انھیں دہلی کی تہذیب و ثقافت بہت عزیز تھی۔ اُن کی تحریروں میں ہمیں دہلی کی کلاسیکل زبان بھی ملتی ہے اور یہاں کی تہذیب کا رنگ و رنگ بھی واضح طور پر ملتا ہے۔ اُن کی اسی خوبی سے متاثر ہو کر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا:

حضرت ابو ہریرہ سے ملنی نہ چھٹ سکی

خواجہ حسن نظامی سے دہلی نہ چھٹ سکی

دہلی سے اُن کے اس قلبی لگاؤ ہی کا نتیجہ ہے کہ ۱۸۵۷ء سے متعلق ان کی گیارہ کتابوں پر مشتمل مجموعہ تصانیف میں جاہ جادہ دہلی والوں کے بارے میں نادر تحقیقات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر خواجہ صاحب نے انگریزوں سے دہلی کی ناراضی کی وجوہ بیان کی ہیں جب کہ عام طور پر مؤرخین پورے ہندوستان کی انگریزوں سے ناراضی کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ حتیٰ

کہ مرید احمد خاں نے ایک مستقل کتاب ”اسباب بغاوت ہند“ تصنیف کر دی۔ لیکن اس میں خاص دہلی کی ناراضی کی وجوہ کی وضاحت نہیں ملتی۔

خواجہ حسن نظامی نے اپنی ایک اہم کتاب ”دہلی کی جاں کنی“ میں سات صفحات پر مشتمل خالص علمی و تحقیقی بحث کے ذریعہ دہلی کی انگریزوں سے ناراضی کی چار وجوہ بیان کی ہیں۔ ان کی رائے میں دہلی کی ناراضی کی پہلی وجہ ۱۸۰۴ء میں پیش کی گئی وہ ایک تجویز تھی، جس میں اُس وقت کے حاکم ہند شاہ عالم اور اُن کے خاندان کو دہلی کے لال قلعے سے نکال کر بہار کے صوبہ مولتیر میں قیام پذیر کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ شاہ عالم کے سخت رویے کی وجہ سے یہ تجویز اگرچہ کارآمد تو نہیں ہو سکی لیکن دہلی والوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف بیج ضرور بو گئی۔ خواجہ صاحب کی رائے میں انگریزوں سے دہلی کی ناراضی کی دوسری وجہ ۱۸۰۶ء میں اکبر شاہ کے دور سلطنت میں اُس وقت کے نوجوان ریزیڈنٹ آف ڈپٹی مسٹر چارلس مکاف کی وہ ناشائستہ و نازیبا حرکتیں بنیں، جو انھوں نے بادشاہ، اس کے خاندان، دوسرے امراء اور مذہبی پیشواؤں کے ساتھ روا رکھیں۔ اسی طرح تیسری وجہ سلطنت مغلیہ کے آخری تاج دار بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں اُس وقت پیدا ہوئی، جب انھوں نے اپنی تخت نشینی کے فوراً بعد برٹش گورنمنٹ کے سامنے اپنے باپ اکبر شاہ سے کیے گئے وعدوں کے مطابق وظيفہ بڑھانے کا مطالبہ رکھا اور انگریزوں نے اُس مطالبے کو کئی شرائط کے گھیرے میں لا کر نامنظور کر دیا۔ خواجہ صاحب کی نظر میں انگریزوں سے دہلی کی ناراضی کی چوتھی اور آخری وجہ بہادر شاہ ظفر کی ولی عہدی کے جھگڑے کے وقت سامنے آئی۔ خواجہ مرحوم نے اس جھگڑے کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔

اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انگریزوں نے بہادر شاہ

ظفر کے سب سے بڑے بیٹے مرزا قویش کو پورے شاہی خاندان کی مخالفت پر آمادہ کر لیا اور جواں بخت کی ولی عہدی کے مقابلے میں اپنے آپ کو ولی عہدی کا مستحق قرار دلوا دیا۔ اس پر غضب یہ کہ بادشاہ کے لقب کے خاتمے، لال قلعے کو خالی کرنے اور ماہانہ وظیفہ ایک لاکھ سے صرف ۱۵ ہزار کر دینے پر بھی مرزا قویش کو راضی کر لیا۔ اس چوتھی وجہ کو بیان کرنے کے بعد خواجہ صاحب لکھتے ہیں:

”جس وقت مرزا قویش کی ولی عہدی اور ان شرائط

کا علم بادشاہ اور ان کے خاندان کو ہوا تو ان کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور دہلی کے ہر باشندے کو اس خبر سے ملال ہوا اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ برٹش گورنمنٹ رفتہ رفتہ جس طرح ہمارے بادشاہ کے حقوق کو فنا کر رہی ہے، اسی طرح رعایا کے حقوق بھی اس کے ہاں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ انتہائی ناراضی کا زمانہ تھا۔ ایک طرف پایہ تخت میں یہ حالت درپیش تھی اور دوسری طرف تمام ہندوستان میں وہ اسباب بے چینی پیدا کر رہے تھے، جن کا ذکر سرسید وغیرہ نے اسباب بغاوت ہند میں کیا ہے۔ مرزا قویش کی ولی عہدی ۱۸۵۶ میں ہوئی اور ۱۸۵۷ میں غدر ہو گیا۔ گویا جو پھوڑا مدت سے پک رہا تھا وہ ۱۱ مئی ۱۸۵۷ کو آخر کار پھوٹ

اٹکا۔“

(دہلی کی جاں کنی، ص: ۸)

حضرت خواجہ حسن نظامی ایک صوفی و درویش بھی تھے اور عالم شریعت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی تحریروں میں وہ کسی بھی واقعے یا کسی بھی معاملے کی ظاہری وجہ بھی بیان کرتے ہیں اور اس کے باطنی یا روحانی اسباب پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ۱۸۵۷ء کے خونیں انقلاب کے تذکرے میں بھی ہمیں مختلف مقامات پر ان کے اس وصف کا یہ خوبی اندازہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خواجہ صاحب

نے مغل حکومت کے زوال کی باطنی وجہ کا انکشاف کیا ہے۔ انھوں نے بہادر شاہ ظفر کے متعلق یہ بات بھی بیان کی ہے کہ وہ صاحب باطن اور بڑے عارف ہونے کی وجہ سے بذریعہ مکاشفہ غدر کے تمام واقعات معلوم کر چکے تھے، مگر وہ رضائے الہی پر شاکر تھے۔ اسی درمیان دہلی میں حضرت شاہ اللہ بخش چشتی سلیمانی تونسوی کی آمد ہوئی اور بہادر شاہ ظفر نے ان کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد تھیلے میں بادشاہ نے ان سے اپنے مکاشفے کی روشنی میں حکومت کی کمزوری کا فیسی سبب دریافت کیا۔ حضرت شاہ اللہ بخش نے جواب دیا کہ تمہارے بزرگوں سے کچھ خطائیں سرزد ہوئی ہیں، جن میں سب سے بڑی خطایہ ہے کہ عاشق و معشوق کے آگے حجاب ڈالا گیا یعنی حضرت محبوب الہی اور حضرت امیر خسرو کے مزارات کے بیچ میں بادشاہ محمد شاہ کو دفن کیا گیا۔ ان دونوں بزرگوں کے مابین جو محبت تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان دونوں حضرات کے مزارات کے درمیان کوئی حجاب نہ کیا جاتا۔ کیوں کہ حضرت محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ ”اگر شریعت کا قدم درمیان نہ ہوتا تو ہم اور خسرو ایک ہی قبر میں رہتے۔“ ایسی صورت میں محمد شاہ کو بیچ میں دفن کرنا بہت برا ہوا اور تباہی سلطنت پر آئی۔ اس تفصیل کو بیان کرنے کے بعد خواجہ صاحب نے لکھا ہے کہ:

”بہادر شاہ پر اس بیان کا بہت بڑا اثر ہوا اور انھوں

نے اس پر دل سے یقین کیا۔ گویا ہری و باطنی اعتبار سے ان کے نزدیک زوال حکومت کے صدہا اسباب تھے، جن کو وہ بار باطلوت کی صحبت میں بیان کرتے تھے۔“

(بیگمات کے آنسو، ص: ۳)

اسی طرح خواجہ صاحب نے انقلاب ۱۸۵۷ء کی ناکامی کی باطنی وجہ کے طور پر اس غیر عادی لاندہ رویے کا تذکرہ کیا ہے، جو ہندوستانیوں نے انگریزوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ چنانچہ وہ

بڑی ناراضی کے انداز میں فرماتے ہیں:

”غرض یہ کہ اس فساد میں نہایت سخت وحشیانہ ظلم و ستم کیے گئے۔ بچے رحم مادر سے نکالے گئے۔ ننھے ننھے بچے لٹوار اور نیزوں کی ٹوک پر اٹھا کر بازاروں میں فخر یہ پھرائے گئے۔ عورتوں کو برہنہ کر کے نہایت ذلت و خواری سے قتل کیا گیا اور اسی وجہ سے خدا نے فساد یوں کو ذلیل کیا اور انگریزی حکومت پھر قائم ہو گئی۔“ (انگریزوں کی چٹا جس: ۴۶)

اس روحانی و باطنی وجہ ناکامی کے ساتھ ساتھ خواجہ مرحوم نے اس انقلاب کی ناکامی اور انگریزوں کے دوبارہ قبضے کے دو بہت باریک اور تاریخی اسباب بیان کیے ہیں۔ انھوں نے انگریز افسروں کی ہمت اور استقلال کی تعریف کرتے ہوئے اُن کے آپسی رابطے اور نازک ترین حالات میں بھی ایک دوسرے کے مشورے سے فائدہ اٹھاتے رہنے کو اُن کی کامیابی کی پہلی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ وہ انگریزی افسروں کے خطوط کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ خطوط اس تاریخی نکتے کو بھی ظاہر کرتے ہیں جو انگریزوں کے دوبارہ قبضہ ہندوستان کا راز ہیں اور وہ صرف یہ ہے کہ تمام ملک کے انگریز باوجود خط و کتابت کی مشکلات کے ایک دوسرے کے مشورے سے فائدہ اٹھاتے اور ایک دوسرے کی مدد حاصل کرتے۔“

(محاصرہ دہلی کے خطوط: ص ۲۱)

خواجہ صاحب نے انقلاب کی ناکامی کا تذکرہ کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں لکھا ہے کہ بہادر شاہ اور ان کے بیٹے مرزا مظفر میں انقلاب کی قیادت کی بالکل صلاحیت نہیں تھی۔ البتہ صوبے دار بخت خاں میں یہ صلاحیتیں پوری طرح موجود تھیں۔ اسی وجہ سے بہادر شاہ نے تمام اختیارات بخت خاں کو دے رکھے تھے۔ لیکن مرزا مظفر اس کے کاموں میں مستقل دخل اندازی

کرتے رہے۔ وہ سوچتے تھے کہ بادشاہ چند دن کے مہمان ہیں اور دلی عہد ابھی کم سن ہے، اس لیے ہندوستان کا اگلا بادشاہ انہی کو ہونا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کی دخل اندازیوں کی وجہ سے بخت خاں انقلاب کی قیادت کے لیے یکسو نہ ہو سکے اور انقلاب ناکام ہو کر رہ گیا۔ خواجہ صاحب نے اس پورے جھگڑے کے مفصل جائزے کے بعد لکھا ہے:

”انجام یہ ہوا کہ مرزا مظفر نے بخت خاں کے راستے میں روکاوٹیں ڈالیں اور ان سے مخالفت شروع کی اور بخت خاں بھارے پر حربوں کے مقابلے کا بوجھ ٹوٹ پڑا۔ ایک طرف انگریز تھے اور دوسری طرف مرزا مظفر۔ اسی کش مکش میں فوجیں قابو سے باہر ہو گئیں۔ انتظام کی مشین بگڑ گئی، انگریزوں نے دہلی فتح کر لی اور انقلاب کی اسکیم دھواں ہو کر رہ گئی۔“ (بہادر شاہ کا مقدمہ: ص ۳)

انقلاب ۱۸۵۷ء کے متعلق تقریباً تمام تاریخی کتابوں میں ایک سبز پوش عورت کا تذکرہ ملتا ہے۔ جو سبز لباس میں ملبوس ہو کر شہر میں گھومتی پھرتی تھی اور لوگوں کو انگریزوں کے خلاف جنگ پر ابھارتی تھی اور میدان جنگ میں خود بھی شریک ہو کر پوری جفاکشی کے ساتھ لڑتی تھی۔ اس سبز پوش خاتون کے متعلق مذکورہ چند باتوں کے سوا کوئی خاص معلومات نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ پاکستان سے شائع ہونے والے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی شخصیات پر مشتمل انسائیکلو پیڈیا میں بھی اس خاتون کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ لیکن حضرت خواجہ حسن نظامی نے یہاں بھی اپنی اعلیٰ تحقیقی صلاحیت کا ثبوت دیا اور ”ہیکمات کے آنسو“ میں صفحہ نمبر ۷۹ سے لے کر صفحہ نمبر ۸۳ تک پورے چھ صفحات پر مشتمل اپنی دل چسپ گفتگو کے ذریعے اس بہادر خاتون کے حالات و کوائف کو بڑی حد تک ظاہر کر دیا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انھوں نے ”محاصرہ دہلی کے خطوط“ میں ساتویں نمبر پر وہ تاریخی خط بھی (باقی صفحہ ۱۲ پر)

Postal Regn. No. DL(S)-19/3117/2006-08

RNI No.-793/98

Volume 83

April-2009

Issue No.4

THE MUNADI DELHI

Telephone : 24359807